

જ્ઞાનવર્ધક પ્રેસકોમ્પાની લૅ. પ્રેસકો.

સૉક્રેટિસ

અને

તેનો છેલ્લો સંવાદ.

અનુવાદક,

હવનલાલ અમરશી મહેતા; અમજાવાદ
જેઠાલાલ હરિલાલ શાહ; વડોદરા.

કિંમત આઠ આના.

“જ્ઞાનવર્ધક પ્રેસકોમ્પાની”ના આલોક મારે-મારે આના.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિદ વિભાગ]

અનુક્રમાબ: ૬૦૬૦

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્તોત્રેતિરુ સુને તેને દેવલનો
સંપાદ

વિષય કદ. સોપા

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા”નું ત્રીજું પુસ્તક.

સૉક્રેટિસ

અને તેનો છેલ્લો સંવાદ.

અનુવાદક,

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ.

જેઠાલાલ હરિલાલ શાહ; વડોદરા.

આવૃત્તિ ૧ લી.] ઇ. સ. ૧૯૧૬. [પ્રત ૧૧૦૦.

(સર્વ પ્રકારના હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.)

કિંમત આઠ આના.

શ્રી. વ. પુસ્તકમાળાના ગ્રાહક માટે-આના ચાર.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ગ્રંથીરાઈટ-સંગ્રહ
૬૦૬૪

અમદાવાદ:

સલાપોસ રોડ ઉપર આવેલા ધિ હાયમન્ડ ન્યુબિલિ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યું

અને

પીરમશાહ રોડ ઉપર “ જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા ” ની આફિસમાં
જીવનલલાલ અમરશી મહેતાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું.

પ્રસ્તાવના.

આ નાના પુસ્તકને મોટી પ્રસ્તાવવાની ખાસ અગત્ય કાંઈ જણાતી નથી. દૂકામાં જણાવવાનું તે એટલુંજ કે સંવાદનું ભાષાન્તર મારા મિત્ર રા. રા. જોડાલાલે સ્વેચ્છાથી કરી આપ્યું છે, તે માટે હું તેમનો આભારી છું. મહાત્મા સ્ક્રોફેટિસનું જીવનચરિત્ર રા. રા. ગોવિંદ ગોપાળ ટિપનીસના મરાઠી પુસ્તક ઉપરથી મેં ગુજરાતીમાં ઉતાર્યું છે, તે માટે તે અન્યકર્તાનો પણ હું આભારી છું.

“ નીતિતત્વો ” નું પ્રકરણ છેવટે મૂક્યું છે તે “ જ્ઞાનસુધા ” માસિકપત્રમાં સન ૧૮૯૯ ની સાલમાં છપાયું હતું. તેના લેખક મહૂમ મિ. બાબારાવ જેસાઈ છે. તેમણે એક જૂના અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી ભાષાન્તર કર્યાનું તેમણે ફૂટનોટમાં જણાવેલું છે.

આ પુસ્તકમાળાનું ચોથું પુસ્તક “ સત્યભામા ” નાટક પણ આની જ સાથે અપાય છે. તેમાંના જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા વિશેના બે બોલ તરફ વાંચકોનું લક્ષ બેંચવાની રજા લઉં છું.

બીજા વર્ષના પહેલા પુસ્તક તરીકે “ચક્રવર્તી અશોક” નામે હૃદયંગમ તદન નવી ઐતિહાસિક નવલકથા આપવામાં આવશે; તેમજ ડૉક્ટર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કૃત ઉત્તમ બંગાળી નવલકથા “ચાંપેરવાલી”નું ભાષાન્તર પણ બીજા વર્ષમાં આપશે.

પ્રકાશક.

સૌકેટિસની ઈશ્વરપ્રાર્થના.

પરમેશ્વર ! અમારૂં ખરેખરૂં કલ્યાણ શામાં છે ને અકલ્યાણ શામાં છે, તે અમે સમજતા નથી. તું સર્વજ્ઞ છે, તને તે સર્વ વિદિત છે; માટે જેમાં અમારૂં કલ્યાણ સમાયેલું હોય, તે અમે તારી પાસે ન માગીએ તોપણ તું અમને આપજે; અને જેમાં અમારૂં અકલ્યાણ હોય, તે અમે તારી પાસે માગીએ તોપણ અમને ન આપીશ.

ઝેનોફન.

સૌક્રેટિસની જીવનકથા.

પોતાના જ્ઞાનામૃત વડે અખિલ ભૂમંડળ ઉપર સર્વત્ર ચૈતન્ય ઉત્પન્ન કરનાર મહાત્મા ગૌતમચુદ્ધ આપણા આર્યા-
જન્મ. વર્તમાન થઈ ગયાને લગભગ સો વર્ષ થયાં હશે, એવામાં જ ગ્રીસ દેશને દીપાવનાર સૌક્રેટિસ નામે મહાત્માનો જન્મ અથેન્સ નજીક આલોપેસી નામના પરગણામાં ઇ. સ. પૂર્વે ૪૬૯ (કેટલાકના મતે ૪૬૭)ની સાલમાં થયો. સૌક્રેટિસના જેવો જગદ્વિખ્યાત મહાત્મા ગ્રીસ દેશમાં આજ સુધીમાં બીજો જન્મ્યો જ નથી, એમ કહીશું તોપણ ચાલશે.

સૌક્રેટિસના પિતાનું નામ સોફ્રોનિસ્કસ હતું. તે પથરની મૂતઓ કોતરવાનું કામ કરતો હતો. તેની માતાનું **માતા પિતા.** નામ ફૈનરિટી હતું. તે સુયાણીનું કામ કરતી હતી. સોફ્રોનિસ્કસ જે કે મૂર્તિઓ બનાવતો, તોપણ તે સમયના પ્રસિદ્ધ મૂર્તિકારોમાં તેની ગણના થયેલી જણાતી નથી. તેમજ સુયાણીના ધંધામાં ફૈનરિટીને પરોપકારના પુણ્ય સિવાય ખાસ વિશેષ લાભ થતો હોય એમ જણાતું નથી. એકંદરે જેતાં સૌક્રેટિસ અઢાર ગાડાં ગરીબાઈમાં જન્મ્યો હતો, એ વાત સ્પષ્ટ છે. તેનું કુટુંબ પણ તે સમયના પ્રસિદ્ધ કુટુંબમાં ગણાતું નહોતું.

જાતની ઉદારતા અને શૌર્ય વગેરે ગુણો વડે સકલ મહાભારતને , ભૂષણરૂપ થયેલા કર્ણના ઉતરતા કુળનો ઉચ્ચાર કરીને અશ્વત્થામાએ તેને ચીડવેલો, ત્યારે 'વેણીસંહાર નાટક'માં ભરસભામાં તેણે કહેલું કે,—

સૂતો વા સૂતપુત્રો વા યો વા કો વા ભવામ્યહમ્ ।
દૈવાધીનં કુલે જન્મ મમાધીનં ચ પૌરુષમ્ ॥

અર્થાત્ “હું સારથી કે સારથીનો પુત્ર ગમે તે હોઉં! મનુષ્યને તેના કર્મ પ્રમાણે જન્મ મળે છે. પરંતુ પુરુષત્વનું તેમ નથી: પુરુષત્વ બતાવવું એ તો પોતાની જાતનું જ કામ છે.”

કર્ણુના આ કહેવા પ્રમાણે, સૌક્રેટિસનો જન્મ જો કે છેક સામાન્ય કુળમાં, ગરીબ માતાપિતાને ઘેર થયો હતો; પરંતુ એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને ગણકાર્યા વિના પોતાના અસાધારણ પુરુષત્વને લીધે તે આખા જગતમાં પોતાની કીર્તિનો વિજયવાવટો ફરકાવી અજરામર થયો છે.

જો સમાજમાં મનુષ્યના જન્મના કુળ ઉપરથી અથવા જાત ઉપરથી જ મનુષ્યની યોગ્યતા ઠરાવવામાં આવે છે, એવી સમાજમાંની હલકી માનેલી જાતિમાં જન્મેલો મનુષ્ય સહેજસાજ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે એટલે તે પોતાના વાડવડિલોનો ધંધો કહેતાં ને વખતે તો પોતાની જાતિ પણ કહેતાં શરમાય છે—તેને તે ધંધાની બહુ શરમ લાગવા માંડે છે. પરંતુ સૌક્રેટિસને તેમ નહોતું લાગ્યું. તે મોટો થયો ને સર્વત્ર તેની કીર્તિ પ્રસાર્યા પછી પણ તે લોકોને કહેતો કે, “મૂર્તિકાર પોતાના કૌશલ્યથી અચેતન પાપાણને મનુષ્યના જેવો બનાવે છે; પરંતુ આપણે મનુષ્યો, પાપાણ સાથે રહેલું આપણું સાદસ્ય જ્ઞાનાદિ સાધનો વડે કમી કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે? અને આમ છે માટે જ મારા પિતાના મૂર્તિકારના ધંધા વિષે મને બહુ અભિમાન રહે છે. મારી માતા જેમ સ્ત્રીઓનું સુચાણીપણું કરે છે, તેમ હું લોકોના મનનું સુચાણીપણું કરીને તેમાં ગુપ્ત રહેલા અનેક સદ્ગુણોનો ઉદય કરું છું.” સૌક્રેટિસે પ્રસંગોપાત કહેલા આ ઉદ્ગાર ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તેને પોતાના માતાપિતાના ધંધા વિષે જરા પણ શરમ લાગતી નહોતી, પણ ઉલટું તે માટે ભારે અભિમાન જ હતું. આ વૃત્તિ આપણે શિખવા જેવી છે.

સૌક્રેટિસનો જન્મ થયો તે સમયે મહાવિદ્યા, ગાયનવાદન વગેરે લલિતકલા, તત્ત્વજ્ઞાન, ગણિત, જ્યોતિષ, તર્કશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને

જીવનની વસ્તુત્વકલા વગેરે મનુષ્યને નાગરિક બનાવવા માટે
શરૂઆત. આવશ્યક વિષયોનો સમાવેશ શ્રીસના શિક્ષણક્રમમાં
 હતો. પરંતુ એ બધો શિક્ષણક્રમ પૂરો કરવા માટે
 ખર્ચવા જોઈતા પૈસાના અભાવને લીધે સ્કાફોનિસ્કસે પોતાના
 દીકરાને જરૂરજોગ સાધારણ મધ્યવિદ્યા ને ગણિતનું શિક્ષણ આપ્યા
 પછી પોતાના હાથ નીચે મૂતઝો ઘડવાના કામમાં લગાડી દીધો.
 અથેન્સના ઍકાપોલીસ નામના કિલ્લામાં પાજેનિયસ રાજના વખત-
 માં સ્કાફેટિસના હાથે તૈયાર થયેલી ' મર્ક્યુરી ' અને ' ગ્રેસસ ' એ બે
 દેવોની મૂર્તિઓ મુકેલી છે. તે ઉપરથી સમજાય છે કે તેણે થોડા
 દિવસ પોતાના પિતા પાસે તાલીમ લઈને તે કળામાં સારી પ્રવીણતા
 મેળવી હશે. ગણિતવિદ્યામાં તો તેની બહુ સારી પ્રગતિ થઈ હતી.
 જીવનસમસ્ત ગણિતના વિષયમાં ગાળવા કરતાં નેનાથી અનેકગણા
 ઉપયોગી વિષયમાં ગાળવું અધિક શ્રેયસ્કર છે, એવો તેનો મત થયો
 નહોત, તો સ્કાફેટિસ ખરેખર એક મોટા ગણિતશાસ્ત્રી તરીકે પ્રસિદ્ધિ-
 માં આવ્યો હોત. શિલ્પ અને ગણિત એ બેઉ વિદ્યામાં સ્કાફેટિસ
 જો કે બહુ પ્રવીણ થયો હતો. તોપણ તત્ત્વજ્ઞાન શિખવવાની તેની
 આંતરિક ઇચ્છા બહુ તીવ્ર હતી.

એક દિવસ તે પોતાની નાનકડી શિલ્પશાળામાં બેસીને મૂર્તિ
 ઘડતો હતો, તેવામાં કીટો નામે એક શ્રીમત ગૃહસ્થ
 તત્ત્વજ્ઞાનના ત્યાં આવ્યો. સ્કાફેટિસે તેની સાથે ઘણીવાર સુધી
શિક્ષણની વાતચીત કરી, તે ઉપરથી કીટોને લાગ્યું કે, ફક્ત
 • **શરૂઆત.** પૈસાના અભાવે આ બુદ્ધિમાન છોકરો પોતાની સર્વ
 સંપ્રાપ્ત બુદ્ધિમત્તા પથરા ભાંગવામાં જ વાપરે, એ
 સારું નથી. તુરત જ સ્કાફેટિસના બાપની પરવાનગી લઈને તેને તે
 પોતાની સાથે તેડી ગયો; અને ઍનાગ્ઝગોરાજ તથા આર્કિલસ પાસે

તત્ત્વજ્ઞાન શિષ્યવાની ગોઠવણ કરી આપી. આ ક્ષીટો આગળ સૌકે-
ટિસનો મહાન ભક્ત, શિષ્ય અને હિતકર્તા થયો.

સૌકેટિસના તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, તેની
ઉપર જણાવેલી હકીકત તેના કેટલાક ચરિત્રકારોએ આપી છે. ઝેનો-
ફન પેઠે જ-પરંતુ તેના કરતાં બહુ જ મહત્વનું-સૌકેટિસનું સંવાદાત્મક
જીવનચરિત્ર તેના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય પ્લેટોએ લખ્યું છે તેમાંનો
“ ફીડો ” નામે મહત્વનો સંવાદ આ પુસ્તકમાં આપ્યો છે, તે
ઉપરથી તે અનાઝગોરાજનો પ્રત્યક્ષ શિષ્ય નહોતો, પણ તેણે માત્ર
તેના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો એમ સમજાય છે. બીજી એક
જગાએ સૌકેટિસે કલિયસને મસ્કરીમાં કહેલું કે, “ તું ખૂબ પૈસા
ખર્ચાને તત્ત્વજ્ઞાની થયો અને હું માત્ર મન સાથે વિચાર કરીને-મારો
ગુરુ હું જ થઈને-તત્ત્વજ્ઞાન શીખ્યો છું. ” આ ઉપરથી જોતાં સૌકે-
ટિસ કેવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાની થયો, એ એક ગૂઢ જ રહેલું લાગે છે,
તોપણ પ્રથમ જણાવેલી હકીકતના કરતાં બીજી હકીકત વિશેષ માનવા-
જેવી લાગે છે. તેથી તે પોતાના જ પરિશ્રમ વડે અને અદ્ભૂત
પ્રતિભાસંપન્નતાને લીધે સ્વતઃસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની થયો હતો, એમ માનવું એ
અયોગ્ય લાગતું નથી.

સૌકેટિસના ચરિત્રની હવે પછીની બાબતો સમજવા માટે
ગ્રીસની તે સમયની રાજ્યવ્યવસ્થા કેવી હતી તે
તે સમયની જાણવાની ખાસ જરૂર છે. એ દેશનો વિસ્તાર માત્ર
ગ્રીસની રાજ્ય રૂપ હજાર મૈલનો અને લોકસંખ્યા ૨૪ લાખની છે.

વ્યવસ્થા. આ ઉપરથી તે આપણા ઇલાકાના એ ત્રણ જિલ્લા
કરતાં બહુ મોટો નથી, એ સહેજે સમજાશે. રાજની
દૃષ્ટિએ એકઠ્ઠી રાજ્ય અથવા લોકોની દૃષ્ટિએ પ્રજાકીય રાજ્ય
એવું જેને કહી શકાય તેવી રાજ્યવ્યવસ્થા ગ્રીસમાં તેની પહેલાં કદી
પણ નહોતી. દરેક મનુષ્ય પોતાની રાજ્યવ્યવસ્થામાં સામીલ થઈ શકે,

અને મોટાં રાજ્યોમાંની વ્યક્તિઓને જે રાજકીય સુખનો અનુભવ મળવાનો સંભવ હોય છે, તે સુખ પોતાના રાજ્યમાંની દરેક વ્યક્તિને મળે, એવી પ્રાચીન ગ્રીક લોકોની સમજ હોવાથી, ગ્રીસમાં તે વખતે પ્રાંતિક અથવા નાગરિક રાજ્યવ્યવસ્થા હતી. અથેન્સ, સ્પાર્ટા, કોરિંથ, વગેરે દરેક પ્રાંત પોતપોતાનું રાજ્ય સ્વતંત્રપણે ચલાવતો. તેમનું આ પૃથક્કરણ એટલું તો વિચિત્ર હતું કે એક પ્રાંતમાંનો મનુષ્ય ખીજા પ્રાંતમાંની જમીન કે ધરખાર વેચાતું લઈ શકે નહિ; જુદા જુદા એ પ્રાંતમાંનાં વરકન્યાનાં લગ્ન થઈ શકે નહિ, અને એક પ્રાંતનો માણસ ખીજા પ્રાંતની ન્યાયાધીશીમાં પોતાનો દાવો કરી શકે નહિ. જે કે આમ હતું, તેમ છતાં બધા ગ્રીક લોકોનું કુળ એક જ હતું. આથી કુળાભિમાનને લીધે એક ખીજાને તેઓ સુઘ સમજતા, તે ગ્રીકો સિવાયનાને જંગલી સમજતા. તેમની ભાષા એક હતી, તેમનો ધર્મ એક હતો, દેવદેવીઓ એક હતી, અને રાષ્ટ્રીય ઉત્સવો પણ એક જ હતા. તે આમ સામાજિક બંધનોથી બંધાયેલાં હોવાથી પરદેશી શત્રુ ચડી આવે તો ગ્રીસનાં બધાં સંસ્થાનો પોતપોતામાંની જુદાઈ ભૂલી જઈને, તેને હરાવવા એકદમ એકઠા થઈ જતાં. સોક્રેટિસના જન્મ પહેલાં કેટલાંક વર્ષ-એટલે ૪, સ. ની પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષના અરસામાં ઈરિનના આદેશાહ દ્વાયરસે ગ્રીસ ઉપર સ્વારી કરી હતી, ત્યારે ઉપર જણાવ્યો પ્રમાણે સર્વ સંસ્થાનો એક થઈ ગયાં, અને તેમણે ઈરિનીઓના મોટા સન્યતે અને વિસ્તીર્ણ નૌકાઓને મેરાથાનમાં મહાત કરી, દ્વાયરસ આદેશાહને ગ્રીસની હદ બહાર કાઢી મૂક્યો હતો. આટલો પરાભવ પામવા છતાં દ્વાયરસની ઇચ્છા શાન્ત થઈ નહોતી. તેણે ગ્રીસ ઉપર ફરીને ચઢાઈ લઈ જવાની તૈયારી કરવા માંડી; પરંતુ ઈશ્વરી સંકેત કંઈક જુદો જ હતો. તેની તે તૈયારી સંપૂર્ણ ન થઈ એટલામાં જ આદેશાહ દ્વાયરસનું મૃત્યુ થયું. તેની પછી તેનો પુત્ર જર્કસિજ તપ્તનશીન થયો. તેણે મરણ વખતની પોતાના

પિતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા સારૂ શ્રીસ ઉપર ચઢાઈ કરી. ફરી શ્રીક સંસ્થાનોએ એકઠાં થઈને દાયરસની પેઠે તેને પણ હરાવી હદ બહાર કાઢી મૂક્યો.

આ પ્રમાણે પરદેશીઓની વખતોવખત સ્વારીઓ થાય, તે તેનો પ્રતિકાર કરવા સારૂ વખતોવખત નવું એકીકરણ કરવા બેસવા કરતાં, શ્રીસનાં બધાં સંસ્થાનોએ અરસપરસની ભિન્નતા ભૂલી જઈને કાયમની એકતા કરવાનો વિચાર શ્રીસના ઘણા આગેવાનો અને મુત્સદીઓના મનમાં આવ્યો. સ્પાર્ટાના લોકો ભારે શૂરવીર હતા, માટે આ કાયમની એકતામાં સ્પાર્ટાને મુખ્ય સ્થાન આપવાનો ફેટલાકોનો મત હતો; પરંતુ નૌકાયુદ્ધમાં અથેન્સની બરોબરી કરે તેવું કોઈ નહોતું. તેમજ શ્રીસમાના સુપ્રસિદ્ધ વક્તા, તત્ત્વજ્ઞાની, ચિતારા અને મૂર્તિકારોની જન્મભૂમિ અથેન્સ હોવાથી મુખ્યસ્થાન અથેન્સને જ મળવું જોઈએ, એવો ફેટલાકોનો આગ્રહ હતો. આ વિષે બહુ ચર્ચા તથા ભાંજગડો થઈને છેવટે સર્વાનુમતે સંયુક્ત ઓમમાં અથેન્સને અગ્રસ્થાન મળ્યું. આ અગ્રસ્થાન વસ્તુતઃ વ્યવસ્થા માટે જ હતું, અને સંયુક્ત સંસ્થાનોએ એકબીજાની સાથે સમાન હક્કથી જ વર્તવું, એવો ઐક્ય કરતી વખતનો માન્ય હેતુ હતો. પરંતુ મૂળ હેતુનો વિપર્યાય જેમ બહુધા સર્વત્ર અને તમામ બાબતોમાં થયેલો જેવાય છે તેમ, આ ઐક્યના સંબંધમાં પણ થયું. આ ગોઠવણ પ્રમાણે ફેટલાક વર્ષ બીજાં સંસ્થાનોએ લડાયક વહાણો તથા પૈસાની મદદ અથેન્સને કર્યા પછી, મહત્વાકાંક્ષી અથેન્સના લોકોની બુદ્ધિ ફરી અને તે સમાન હક્કના સંસ્થાનોને પોતાના તાબાના ગણી તેની સાથે ઉચ્છ્રંખલપણે વર્તવા લાગ્યા. અથેન્સવાસીઓની આ વર્તણૂક સ્વાભાવિક રીતે જ બીજાં સંસ્થાનોને અયોગ્ય લાગી, અને તેમણે સ્પાર્ટાને આગેવાન નીમી તેની આગેવાની નીચે અથેન્સની સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. આ યુદ્ધ ધીમે ધીમે સત્તાવીશ વર્ષ સુધી ચાલ્યું. આ લડાઈને લીધે અથેન્સ

એક વખત પરતંત્રતાના ખાડામાં જે પડ્યું તે કાયમને જ માટે પડ્યું ! ફરી તે ઉચું માથું કરી શક્યું જ નહિ ! આ યુદ્ધ “પેન્ના પોટિશિયન યુદ્ધ” ના નામે ઓળખાય છે. આ યુદ્ધની શરૂઆત થઈ ત્યારે પેરિકલીજ અથેન્સના પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો વડો હતો. તે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૯માં અથેન્સમાં ચાલેલી મરફીના બચાંકર રોગનો ભોગ થયો. તે અનાગજગોરાજનો શિષ્ય હતો, અને માત્ર પોતાની અલૌકિક વક્તૃત્વશક્તિને લીધે જ અથેન્સની રાજ્યસત્તા મેળવવા ભાગ્યશાળી થયો હતો.

અથેન્સના પ્રજાસત્તાત્મક રાજ્યમાંના સર્વ પુરુષોએ લશ્કરી શિક્ષણ લેઈ, અમુક મુદત સુધી લડાઈમાં જવું જ નો-
સોક્રેટિસ લ- ઇએ, એવો કાયદો હોવાથી ‘ પેન્નાપોટિશિયન યુદ્ધ’-
ડાઈના મેદા- માંનાં પોટીડા, ડેલિયમ અને ઓપીગોલીસ એ ત્રણ
નમાં. સ્થળે સોક્રેટિસ લડાઈમાં ગયો હતો. પોટીડાની લડાઈમાંની સોક્રેટિસની વર્તણૂક વિષે ‘ સિમ્પાઝિ-
 અમ ’ નામે સંવાદમાં પ્લેટોએ અલિસિપ્પાઈસના મુખે બોલાવેલા ઉદ્દગાર બહુ મહત્વના છે. તે કહે છે: “ પોટીડાની લડાઈમાં સોક્રેટિસ અને હું સાથે જ જમતા હતા. તેની શ્રમસંહિષ્ણુતા જોઈને મને ખરે-ખર બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. લડાઈમાં ખોરાકની ખોટ પડવાના પ્રસંગો ઘણે વખતે આવે જ છે, તેવો પ્રસંગ આ વખતે અમારી ઉપર આવ્યો, ને અમારે કેટલાક દિવસ ખોરાક વગર જ કાઢવા પડ્યા. આ વખતે સોક્રેટિસે બતાવેલી સહનશક્તિના જેવી મારામાં તો શું પણ લશ્કર-માંના એક પણ માણસથી બતાવાઈ નહોતી. પોટીડાની કેવી સખત ઠંડી ! ત્યાં કેટલાક દિવસ તો સતત બરફ જ વરસ્યાં કરે છે. અમે બહુધા બહાર તો નીકળતા જ નહિ, ને વખતે અગત્યના કારણસર નીકળવું જ પડે તો પણ ગરમ પટ્ટા બાંધી મજબૂત બૂટ પહેરીને, ઉપરાઉપર ગરમ કપડાં ચડાવી શરીરને બરાબર ઢાંકીને બહાર નીક-

ળતા; પરંતુ સૉક્રેટિસનું તેમ નહોતું. બરફ સખત પડતો હોય, છતાં પોતાના હમેશના સાદા પહેરવેશમાં ઉઘાટે પગે બરફ કચરતો તેને જતો જોઈને અમે સૌ આશ્ચર્યચકિત બનતા !”

ડેલિયમ આગળની લડાઈમાં સૉક્રેટિસ પોતાની ખુશીથી ગયો હતો. લડાઈમાં અધેનિયનોનો પરાભવ થતાં સૉક્રેટિસ હમેશની પેઠે શાન્ત અને ગંભીરતાથી રણક્ષેત્રમાંથી પાછો આવતો હતો તેવામાં ધાયલ થઈને પડેલો ઝેનોફન નામે એક લશ્કરી તેની નજરે પડ્યો. પરાભવ પામી પાછા હડતા અને પાછળ શત્રુસૈન્યનો મારો થવાની ધાસ્તીથી પોતાના જીવ બચાવવા સારૂ સૈનિકો દોડી રહ્યા હતા. પણ સૉક્રેટિસે ઝેનોફનને પોતાની ખાંધ ઉપર બેસાડ્યો, અને કેટલેક દૂર લઈ જઈને તેની દવાદાઈની વ્યવસ્થા કરી. સૉક્રેટિસ ઍફિપોલિસની લડાઈમાં પણ ગયો હતો. તેમાં અધેન્સની હાર થતાં તે પાછો આવ્યા પછી મરણ સુધી અધેન્સ છોડીને ક્યાંય પણ ગયો નહોતો.

સમરાંગણ ઉપર ઉભા રહીને શત્રુ સાથે લડતાં સૉક્રેટિસે વખતો-વખત બતાવેલું ધૈર્ય અને પ્રસંગાવધાન લશ્કરી કહેણી પ્રમા- અધિકારીને શોભા આપે તેવું હતું. તેની મુખમુદ્રા જે કરણી. ઉપર હમેશાં શાંતતા દેખાતી હતી, એમ આ ત્રણે લડાઈઓમાં હાજર રહેલા એક લશ્કરી અધિકારીએ પોતાનો મત જણાવ્યો છે. તેણે પોતાની રહેણી બહુ સાદી રાખીને પોતાની વાસનાનો ક્ષય કર્યો હતો. મનની અનિવાર વૃત્તિને પોતાને કબજે કરી હતી; અને તેથી જ લડાઈમાં ખોરાકની તંગી પડવા છતાં તેને ભૂખની હેરાનગતી લાગી નહોતી. શરીર ઉપર એક કપડું પહેરવાની અને ઉઘાટે પગે ચાલવાની તેને હમેશની જ ટેવ પડેલી હોવાથી, બરફ વરસતું હોય તોપણ તેને બિનનાં કપડાં અને બટ પહેરવાની ઈચ્છા કદી થઈ નહોતી. આપણા સંતપુરુષોની પેઠે ‘મૃત્યુ શરીરને માટે છે, આત્મા અજરામર છે,’ એવું તેનું તત્વજ્ઞાન

હોવાથી, રણક્ષેત્રમાં શત્રુના ભયંકર મારા પાસે પણ તેના અંતરમાં ભયનો પ્રવેશ થયો નહોતો. ‘ પોતાના પ્રાણના કરતાં પણ પરોપકારની કિંમત વિશેષ છે, ’ એમ આપણા સંતોની પેઠે જ આ ગ્રીક્ષતત્વ-જ્ઞાની-સંત-ને લાગતું હોવાથી, પુઠે પડેલા શત્રુની પણ દરકાર ન કરતાં તેણે જેનોદનના પ્રાણ અચાવવાનું સાહસ કર્યું હતું. સંતોનો ઉપદેશ એકદેશી હોય છે, વ્યવહારી માણસોથી તે વર્તનમાં પાળી શકાય નહિ, અને કોઈ તે પાળે તો વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ ન થાય, એવું કહેનારા આપણામાં જો હોય, તેમણે સૉક્રેટિસનો આ ઉપદેશ, તેનું તે પ્રમાણેનું વર્તન અને લડાઈ જેવા વ્યાવહારિક પ્રસંગ-માં થયેલો તેનો ઉપયોગઃ એ સર્વેનો વિચાર કરીને પોતાના મતની સત્યાસત્યતાનો નિર્ણય કરવા તેમને વિનતિ છે.

સંત મહાત્મા તુકારામના અને સૉક્રેટિસના વિચારમાં જેટલું સામ્ય હતું, તેના કરતાં પણ તેમની ગૃહસ્થિતિમાં તુકારામ અને વિશેષ સમાનતા હતી. સૉક્રેટિસના પિતાને જો કે સૉક્રેટિસની મૂર્તિકારના ધંધામાં બહુ સારી પ્રાપ્તિ થતી નહોતી, સમાનતા. તોપણ તેણે પોતાના અંતકાળે બે હજાર રૂપીઆ પોતાના પુત્રને આપ્યા હતા. પરંતુ દીકરો માયાની બળમાં ફસાય તેવો નહોતો ! તેણે તે રકમ પોતાના એક ગરજી મિત્રને આપી; અને જો કામ માટે તેણે તે રકમ લીધી હતી, તે કામ છોક જ ઉલટું થવાથી સૉક્રેટિસે તેની પાસે તે રકમ પાછી માગી જ નહિ. તે જ પ્રમાણે તુકારામ મહારાજ પોતાના લહેણાના દસ્તાવેજો દંદ્રાયણી નદીને અર્પણ કર્યાની આખ્યાયિકા પ્રસિદ્ધ છે. (સૉક્રેટિસના ધરમાંનાં બધાં રાચરચિલાં મળીને ૧૨૦ રૂપીઆથી વધારે કિંમતનાં નહોતાં. તુકારામના ધરમાંના હાંડલાંકુંડલાં અને ગોદડાં વગેરે તેટલી કિંમતનાં પણ નહોતાં ! શિવાજી મહારાજ અને તુકારામ સંબંધે જેવી દંતકથા છે, તેવી જ એક-છેક જ તેને મળતી

જ ખીના સૌક્રેટિસના સંબંધમાં બન્યાનું તેના ચરિત્રકારો જણાવે છે. સૌક્રેટિસ જેવો નરરત્ન પોતાની પાસે હોય તો સાફ એમ સમજીને મેસિડોનિયાના રાજાએ નજરાણા સાથે પોતાના એક અધિકારીને સૌક્રેટિસની પાસે મોકલ્યો હતો. સૌક્રેટિસે નજરાણાને હાથ પણ લગાડ્યા સિવાય રાજાની તાબેદારી સ્વીકારવાની યોજ્જી ના કહી દીધી હતી. લોકો પાસેથી પૈસા લઈને કે પૈસા માટે લોકોની તાબેદારી સ્વીકારીને પોતાનું તત્ત્વજ્ઞાન વેચવાની કલ્પનાએ સૌક્રેટિસના મનને કદી દુષિત કર્યું નથી. તુકારામ મહારાજે કહ્યું છે કે, “એક આશાબદ્ધ વક્તા લોકોને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતો હોય, ત્યારે તે આપણી પાસે ક્યારે ને કેવી યાચના કરશે, તે જ વિચારથી શ્રોતાઓનાં મન આકુળવ્યાકુળ થયેલાં હોય છે. તે શું કહે છે તે તરફ તેમનું બિલકુલ લક્ષ જ હોતું નથી. લોભરૂપ ખીલાડી થઈને ઘેર ઘેર ભીખ માગનાર એ વક્તા મોઢે બ્રહ્મજ્ઞાનનો લવારો કરે છે એટલું જ માત્ર; પરંતુ તેનું સર્વ લક્ષ્ય પોતાને કોની તરફથી શું મળશે તેના જ વિચારમાં ગુંથાયેલું હોય છે. સારાંશ, આશાબદ્ધ વક્તાનો ઉપદેશ અને તે સાંભળનારા શ્રોતા, એટલે જાણે મુંગાબહેરાનો મેળો જ !”

તુકારામની પત્ની વ્રમાણે સૌક્રેટિસની પત્ની પણ કડકશા તરિકે સુપ્રસિદ્ધ છે જે સમાજમાં પુરુષ સુશિક્ષિત અને સ્ત્રી અશિક્ષિત હોય, તે સમાજમાંની સ્ત્રીઓ ગૃહકાર્યમાં દક્ષ હોય છે; બાળબચ્ચાંનું સંરક્ષણ કેવી રીતે કરવું તેની માહિતી તેમને પરંપરાથી થયેલી હોય છે; તેમની દૃષ્ટિ બહુ સંકુચિત હોવાથી પોતાના કુટુંબની બહાર તેમને કશું દેખાતું જ નથી, એથી પોતે બહુ સંસારદક્ષ છે, એમ તેમને લાગે છે. પરંતુ પોતાનાં સુશિક્ષિત પતિના આચરણમાંનું રહસ્ય ધણે પ્રસંગે તેના સમજવામાં નહિ આવવાથી તેમની વચ્ચે સારી લાગણી રહેતી નથી, અને તેથી જ તે પોતાના પતિની ખરેખરી મિત્રતા સંપાદન કરવા બાગ્યશાળી થતી નથી. સ્ત્રીશિક્ષણનો અભાવ એ હજી

પણુ આપણો સંસાર નિઃસાર થવાનું કારણ છે. સૌક્રેટિસના સમયે ગ્રીસની સ્થિતિ પણુ આપણી હાલની સ્થિતિને મળતી જ હતી. એટલે તુકારામની પત્નીની પેઠે જ સૌક્રેટિસની પત્નીને સૌક્રેટિસના આચરણ-માંનાં ઉંચાં રહસ્ય સમજવા જેટલું જ્ઞાન નહોતું. પોતાનો પતિ સંસાર-વ્યવહારમાં લક્ષ રાખતો નથી, સોના જેવાં પોતાનાં બાળકોની કમેદો પુરી પાડતો નથી, પૈસા કમાઈને સારું ઘરબાર, રાચરચિલાં, કિંમતી વસ્ત્રાભૂષણ વગેરે કરતો નથી, એટલું જ નહિ, પણુ ચાલીને ઘેર આવેલી લક્ષ્મીને લાત મારીને કાઢી મૂકે છે, તે જોતાં એ બેડ પણુ તેઓ મહાપતિવ્રતા હોવા છતાં-પોતપોતાના પતિ ઉપર બહુ સંતા-પતી અને તેમના વિષેનો અન્તઃકરણમાંનો પ્રેમ ધડીભર ભૂલી જઈને જીભે ચઢે તેવી ગાળો ભાંડીને તેમની નિર્ભરત્સના કરવામાં પણુ આગળ પાછળ જોતી નહિ. તેમાં વળી આ બેડ મહાત્માઓ પોતાને ત્યાં જન્મવા સારૂ પોતાના મિત્રોને ઘણીવાર બોલાવતા. ઘરમાં કશું ન હોય અને પાઈ ન કમાતો પતિ પોતાની સાથે બે ચાર સ્નેહીને જન્મવા બોલાવે, તો પછી તેની સ્ત્રી ગુસ્સે કેમ ન થાય ? આવે વખતે સૌક્રેટિસ પોતાની સ્ત્રીને કહેતો કે, “ આપણે ત્યાં ચાર સ્નેહી જન્મવા આવે તો તેમાં આનંદ માનવો જોઈએ; વ્યર્થ ગુસ્સે થઈ બળી મરવામાં શો અર્થ ? આપણા મહેમાનો જે વિચારશીલ હશે તો આપણે જે પીરસીશું તેમાં સંતોષ માનશે; અને જે તે અવિચારી હશે ને કંઈ બોલશે તો તેની કશી પરવા કરવાનું કારણ નથી. ”

એકંદરે જોતાં તુકારામ અને સૌક્રેટિસના વિચારમાં, આચાર-માં અને ચરિત્રમાં ઘણું જ સામ્ય જણાય છે. તેમ બેકની સ્ત્રીઓની કંઈકશતા માટે તેમના ચરિત્રકારોએ બહુ લાંબું લાંબું લખેલું છે; પરંતુ તેમના શિક્ષણનો વિચાર કરતાં તે સાધ્વી સ્ત્રીઓનો તે માટે દોષ કાઢવા જેવું બિલકુલ લાગતું નથી. તેઓ બન્ને પોતપોતાની ગૃહસ્થિતિમાં સંતોષ માનીને રહેતા. એટલું જ નહિ, પણુ આ નીચે

આપેલા સૌક્રેટિસના એક સંવાદ ઉપરથી જણાશે કે તેને પોતાની સ્ત્રી વિષે ક્રોધ કે ધિક્કારવૃત્તિ નહોતી; પરંતુ તેની માત્ર દયા જ આવતી હતી. સૌક્રેટિસના આ વિચારોને મળતો જ ઉપદેશ તુકારામે કરેલો છે.

માખાપનું સન્માન રાખવા વિષે.

સૌક્રેટિસનો લેમ્પ્રાક્લેસ નામનો મોટો દીકરો એક દહાડો તેની મા ઉપર ગુસ્સે ભરાયો ત્યારે સૌક્રેટિસે તેને પોતાની પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે: “કૃતદ્ધન માણસની વાતો તેં સાંભળી છે કે?”

છોકરાએ જવાબ આપ્યો: “હા, ઘણીયે વખત.”

સૌક્રેટિસે કહ્યું:—ઠીક, તેને કૃતદ્ધ શા માટે કહેવામાં આવે છે તે તું કહી શકીશ?

એ તરણ છોકરે જવાબ દીધો:—તેના ઉપર થયેલા લોકોના ઉપકારોનો બદલો પ્રસંગ આવ્યા છતાં પણ તે વાળતો નથી તેથી.

સૌ:—ત્યારે કૃતદ્ધતાને એક પ્રકારનો અન્યાય કહેવામાં કશું ખોટું છે?

લૅ:—નહિ જ.

સૌ:—એ અન્યાય કેવા પ્રકારનો છે, તે વિષે તેં કદિ વિચાર કર્યો છે?

લૅ:—પોતાના મિત્રપ્રત્યે ખોટી રીતે વર્તવું તે અન્યાય, અને તેથી ઉત્પન્ન પોતાના દુસ્મનને તેના વર્તન બદલ શાસન કરવું તે ન્યાય.

સૌ:—આવી વ્યાખ્યા ઉપરથી જોતાં તો, પોતાના મિત્રપ્રત્યે કૃતદ્ધતાથી વર્તવું એ અન્યાય અને શત્રુપ્રત્યે તેમ વર્તવું એ ન્યાય એમ કહેવું જોઈએ.

લૅ:—એકસ વિચારને અંતે મને એમ લાગે છે કે, મિત્ર કે શત્રુ એમાંથી કોઈના પણ પ્રત્યે અન્યાયથી વર્તવું એ અપરાધ જ છે.

સૌ:—હવે ‘કૃતદ્ધતા’ એ જો અન્યાય જ છે, તો જે

પ્રમાણમાં આપણી ઉપરનો ઉપકાર વિશેષ હોય તે પ્રમાણમાં તે ન સંભારવાનું પાતક પણ લાગે.

લેમ્બ્રાકલેસે સૌકેટિસનું આ કહેવું કબૂલ કર્યું, એટલે સૌકેટિસે પોતાના પુત્રને વિશેષ ઉપદેશ કરવા આગળ સંવાદ ચલાવ્યો:-

સૌ:—સંતાનો ઉપર માઆપના જે ઉપકાર થયેલા હોય છે, તેથી અધિક મહત્વના ઉપકાર બીજા કોઇથીએ થવાનો સંભવ છે કે ? પ્રથમ તો બાળકને જન્મદાતા જ માઆપ છે. સરજનહારે સરજેલી સૃષ્ટિની સુંદરતાનું નિરીક્ષણ કરાવનાર અને તે સમ્યન્ધમાં શિક્ષણ આપતાં વિશ્વપિતાની અલૌકિક શક્તિની ઝાંખી કરાવનાર પણ માઆપ જ છે. જનહિતાર્થે સરજેલી અનેકવિધ વસ્તુઓ કે જે અતિ કિંમતી, ગુણુકારી અને રસપૂર્ણ હોય છે તેનો ઉપભોગ કરાવનાર પણ માઆપ જ હોય છે. મનુષ્યને મૃત્યુ મહા ભયંકર લાગે છે, અને તેથી જ સરકારે ગુન્હેગારોને વાસ્તે મોટામાં મોટી શિક્ષા મરણની ઠરાવેલી છે. મનુષ્ય જાતિ કાયમ રહે માટે સ્ત્રીપુરુષનામાં જે અભિલાષવૃત્તિ ધૃશ્વિરે ઉત્પન્ન કરી છે, તેની તૃપ્તિ કરવા પૂરતો જ લગ્નનો મુખ્ય હેતુ નથી. એ વાસનાની તૃપ્તિ તો થોડા જ ખર્ચમાં પુરેપુરી થવા જેવું હોય છે. લગ્નનો સાચો હેતુ તો પોતાની સંસારયાત્રા સુખરૂપ થઈને પોતાની સંતતિ નિરોગી, સૌન્દર્યયુક્ત અને સુશીલ બનાવવાનો હોય છે. આટલા વાસ્તે જ વધારે સદ્ગુણી અને સદાચરણી સ્ત્રીની પસંદગી કરવામાં આવે છે. લગ્ન થયા પછી પોતાની પત્નીનું સારી રીતે પાલનપોષણ કરવું અને પોતાનાં છોકરાંઓને જોઈતી સર્વ વસ્તુઓ ગળ પ્રમાણે પૂરી પાડવી એ પ્રત્યેક પુરુષનો ધર્મ છે. તેમજ સગર્ભા-વસ્થામાં પોતાના ગર્ભસ્થ સંતાનનું રક્ષણ કરવા માટે થતા દુઃખને ખમીને પણ કાળજી રાખવાનો ધર્મ પત્નીનો છે. આ સમયે તે ભવિષ્યના પોતાના બાળકને પોતાના અન્નનો ને આયુષ્યનો અમુક ભાગ આપે છે. પ્રસવ વખતે જનેતાને વેઠવી પડતી વેદના અસહ્ય ને ભયં-

કર હોય છે. પ્રસવ પછી તે પોતાના સંતાનની કેટલી કેટલી સંભાળ અને કાળજી રાખે છે ? અને જેને એ સર્વ ઉપકર્ત્રીનું બિલકુલ જ્ઞાન ન હોઈ, પોતાની સ્થિતિનું જરા પણ જ્ઞાન નથી એવા અભૂત-ને માટે જ હોય છે ! પોતાના પરિશ્રમનો પોતાને કિંચિત્ પણ અદ્ભૂત મળશે, એવી યત્કિંચિત્ પણ આશા ન હતાં, અતિશય મમતાથી બાળકના સુખ અને કલ્યાણને માટે તે પોતાનો બધો વખત કાઢે છે. પછી બાળક શિક્ષણ યોગ્ય થતાં પિતા તેને પોતાની બુદ્ધિ-શક્તિ પ્રમાણે સારી કેળવણી આપવા માંડે છે. ખર્ચ કરવામાં પાછી પાની ન કરતાં, પોતાનાથી વધારે બાહોશ હોય તેવા શિક્ષકના હાથમાં પોતાના સંતાનને સોંપે છે, અને તેના સહવાસથી પોતાનું સંતાન સદ્ગુણી, શાણું ને પ્રામાણિક થયેલું જેવાથી તેને મહદ્ આનંદ થાય છે.

લે૦—એ સર્વ અથવા તેનાથી સોગળા ઉપકારો જે કે મારી માતાએ કર્યા હશે, પણ એનાં કદુ વચન તો કોઈએ નહિ સાંખે.

સૌ૦—વાર, માતાના ક્રોધ કરતાં પશુનો ક્રોધ ખમવો અધરો ખરો કે નહિ ?

લે૦—ના, આવી માતાના જેટલો મુશ્કેલ નહિ જ.

સૌ૦—એવું વિલક્ષણ તે તેણે શું કર્યું છે ? પશુ રીસે ભરાય છે ત્યારે જેમ બચકાં ભરે છે, કે લાતો મારે છે તેવું તો તારી માએ કર્યું નથી ને ?

લે૦—પણ તેની જીભ જ એવી વિલક્ષણ છે કે તે કોઈથી કબજે રખાય નહિ.

સૌ૦—તું જ્યારે નાનો બાળક હતો, ત્યારે રડી, રીસાઈ અને ચિત્રવિચિત્ર બાળહઠ કરી તે તારી માતાને કેટલો ત્રાસ આપેલો ? તેં તેને કેટલા ઉગ્ગરા કરાવેલા ? દહાડે પણ તેં તેને કેટલી હેરાન કરેલી ? અને તારાં દુઃખદરદ મટાડવા માટે તેને કેટલાં કેટલાં દુઃખો ને સંકટો વેઠવાં પડ્યાં છે, વાર ?

લૅ૦—તે ગમે તેમ હોય, પણ મારે લીધે તેને નીચું જોવાનો પ્રસંગ કદી આવ્યો નથી.

સૌ૦—પ્રહસનમાંનાં પાત્રો રંગભૂમિ ઉપર એકબીજાને ઘણી નિંદા રીતિથી બોલાવે છે. તેવા શબ્દો સહન કરવા તેમને મારે પડતા નથી, ને વખતે તારી મા તને બે વેળુ કહે તે સહેવાં મારે થઈ પડે છે કે ? આ શું કહેવાય ? “આપણે એક બીજાને ખરાબ શબ્દો કહીએ છીએ તે કોઈને માઠું લગાડવા માટે નહિ, તેમજ અરસપરસ બીતિ બતાવીએ છીએ, તે કોઈને ઈજા કરવાને માટે નહિ,” એ નાટકનાં પાત્રો પૂર્ણપણે જેમ સમજતા હોય છે; તે જ પ્રમાણે પોતાની માતાનો ઉદ્દેશ હોવાની તને પુરેપુરી ખબર છે, અને તે જે કટુવચન કહેતી હોય તેમાં તેનો હેતુ દ્વેષનો નહિ, પણ પ્રેમનો છે, એ તું પુરેપુરી રીતે સમજે છે, છતાં, તેના પર આમ રોષ કેમ આવે છે ? તને એમ લાગે છે કે, એ તારું અહિત વાંચ્છતી હોય ?

લૅ૦—બિલકુલ નહિ. એવી કલ્પના તો મને કોઈ દહાડો થઈ જ નથી.

સૌ૦—ત્યારે ? જે તને વત્સલતાથી નાનાનો મોટો કરે, તને કોઈ દહાડો રજમાત્ર પણ પીડા થાય તો તે મટાડવા માટે જે પોતાના લોહીનું પાણી કરી નાંખે; તને કોઈ વાતની ઉણપ આવવા ન દેવા અખંડ સંભાળ રાખતી રહે, તારા બલા માટે દેવ કને હજારો વાર દુવા પ્રાર્થતી રહે, તે તારી જનનીને તું ભૂંડી કહે છે ? ખરેખર, તેને છોડીને દૂર રહેવું, એ આપણા સૌના જીવન-વૃક્ષના મૂળને છેદ્યા ખરોખર છે. બાઈ, બોલ તો ખરો, તારી માતાના કરતાં બીજા કોની ઉપર તને પૂજ્યયુક્તિ થવી જોઈએ ? અગર તો, કોઈની ધ્રુષ્ટા કે અભિરુચિની તને કશી સ્પૃહા જ નથી કે શું ?

લૅ૦—એવું બોલોમાં; હું તો સર્વનો સ્નેહ સંપાદન કરવા અતિ-શય તત્પર છું.

સૌ૦—તારો પાડોસી તને ઉછીનું પાછીનું આપે, કે દુઃખને

વખતે મદદ કરે, તેટલા માટે કદાચ તું તેની મરજી રાખશે. વળી આપણી મુસાફરીમાંના સોબતીની મિત્રતા પ્રત્યે બેદરકારી રાખવી એ તને ઠીક લાગશે કે ?

લે૦—મુદ્દલ જ નહિ.

સૌ૦—ત્યારે તેમની મરજી સાચવવા સાર આટલી બધી ખટ-પટ કરે, ને જેના ઉપકાર તેનાથી હજારો ગણા છે તેની કૃપા મેળવવા કંઈ પણ ન કરે એટલો બધો તું નીચ છે કે શું ? આપણા રાજ્યમાં સાધારણ કૃતધની પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરીને કોઈ તેને શાસન કરતું નથી; પરંતુ માઆપની આમન્યા લોપનાર કૃતધનીને કાયદામાં હદપાર કરવાની અને અધિકારીની જગા માટે નાલાયક ઠરાવવાની શિક્ષા રાખેલી છે, એ તને ખબર છે ને ? આપણામાં સર્વમાન્ય એક કહેવત ચાલે છે કે, અપવિત્ર હાથે દેવાયેલી આહૂતિનો દેવ અંગિકાર કરતો નથી, અને તેવાથી દેશનું પણ કશું કલ્યાણ સધાતું નથી. એવો મનુષ્ય કોઈ સારું કામ કરે, કે સદ્ગુણી ન્યાયાધીશનું કામ બજાવે, એવું કોઈને પણ લાગતું નથી. માઆપના મૃત્યુ પછી ક્રિયા સારી રીતે ન કરનાર સંતાનને માટે પણ આવી જ શિક્ષા ઠરાવેલી છે. આ બધી બાબતોની ચોકસાઈ વિશેષે કરીને નોકરી માટે ચરજી કરતી વખતે કરાય છે. માટે મારા બહાલા પુત્ર ! તું જે ડાહ્યો હોય, અને ઈશ્વર તારા પર કરડી નજરે ન જેતાં અમીદષ્ટિથી જૂએ એમ તને લાગતું હોય તો, અત્યાર સુધી તારી માતાના જે અપરાધો તેં કર્યા હોય તેની ક્ષમા મળવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કર. તેમજ તેં તારી વત્સલ માતા પ્રત્યે આજ સુધી દર્શાવેલો તિરસ્કાર જાહેર થઈને લોકો તને દોષપાત્ર ગણી તુચ્છકારે નહિ, તે માટે તેવા અપરાધો ફરી ન થાય એવો પ્રયત્ન કર. કારણ, તું તારા માઆપે કરેલા ઉપકાર ભૂલી જાય છે, એવો ભ્રમ લોકોમાં ઉત્પન્ન થશે, તો લોકો તે ઉપરથી એવું સમજવા લાગશે કે, તેમણે કરેલા ઉપકાર તો તું સમજી શકી જવાનો !

વૃદ્ધોનાં અન્તઃકરણ પાછલો પારો ઘસાઈ ગયેલા અરિસા જેવાં હોય છે. એવા અરિસામાં જેમ તેની પાછળ જ્ઞાનદાનની સૌકે- એસાડેલા પાટીઆ સિવાય બીજું કંઈ દેખી ટિસની પદ્ધતિ. શકાતું નથી, તેમ વૃદ્ધોના અન્તઃકરણમાં તેમના દઢીબૂત થયેલા વિચાર સિવાય કંઈ જ દેખાતું નથી, તેમ ગ્રાહ્ય પણ થતું નથી. તરણોનું તેથી ઉલટું જ હોય છે. તેમના અન્તઃકરણરૂપી નવીન અને સ્વચ્છ અરિસા આગળ જે વિચારો મૂકવામાં આવે, તેનું પ્રતિબિંબ તેમાં સહેલાઈથી પડી શકે છે. સૂકાઈ ગયેલા ઝાડને પાણી પાવું એ ફળ ફૂલની આશા વિના વ્યર્થ મહેનત કરવા જેવું છે. તેમજ દેશનો અબ્યુદય ધરૂંછનારા- ઓએ જીના જમાનાના લોકોની સાથે માથાકુટ કરતા એસવાને બદલે ઉછરતા યુવાનોનાં મન સુસંસ્કૃત કરવાં એ જ ધષ્ટિ છે. આવા વિચારથી સૌકેટિસે પોતાના જ્ઞાનનો પ્રસાર નવી પેઢીના યુવકોમાં કરવાની શરૂઆત કરી હતી.

જ્ઞાનદાન આપવા માટે સૌકેટિસે મોટી નિશાળ જમાવી નહોતી, કે શ્રોતાઓ માટે બાંકો અને ખુરશીઓ ગોઠવીને પોતાને માટે તેણે વ્યાખ્યાનપીઠ પણ ગોઠવ્યું નહોતું. ઉપદેશ માટે અમુક સમય ઠરાવ્યો નહોતો, કે અમુક ટાઇમે અમુક વિષય શિખવવો એવું વખતપત્રક પણ બનાવ્યું નહોતું. તે કોઈ વિદ્યાર્થી પાસે ઉપદેશ માટે વેતન માગતો નહિ, કે કોઈ પાસેથી કંઈ બક્ષિસ મેળવવાનો વિચાર પણ તેના મનમાં કદી સ્ફૂર્યો નહોતો. જીવાનો જ્ઞાન સંપાદન કરે, અને પોતાની જન્મભૂમિની ખ્યાતિ કાયમ રાખે, એટલી જ તેની ઇચ્છા હતી. ઉઠતાં એસતાં, ખાતાં પિતાં, રમતાં જમતાં, જ્યારે જોઈએ ત્યારે તે જોટલા શ્રોતા હાજર હોય તેટલાને ઉપદેશ કર્યા જ કરતો. જેમ ખુરમેશ્વર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, તેમ આખું અયેન્સ શહેર સૌકે- ટિસની શાળા થઈ રહી હતી. બજાર, મધ્યવિદ્યાના અખાડા, બાળ-

કોની નિશાળો સામેનાં મેદાનો વગેરે સૉક્રેટિસની શાળાઓ જ હતી. બહુ તો શું પણ દેહાન્તદંડની શિક્ષા પામી તુરંગવાસ ભોગવતા કેદીની ઝોરડીને પણ સૉક્રેટિસે પોતાની શાળા બનાવી હતી. જ્ઞાન-દાન ઉપરની તેની આ કેટલી બધી આસ્થા અને સ્વદેશ ઉપરનો કેવો નિસ્સીમ પ્રેમ !

જો કે સૉક્રેટિસનો મૂળ ઉદ્દેશ જીવવાનોને ઉપદેશ કરવાનો હતો, તોપણ તેની આ શાળાઓમાં શિષ્યોની ઉમરની હદ બિલકુલ રહેતી નહિ. અને શિક્ષણ બદલ કાંઈ પણ શ્રી લેવાતી ન હોવાથી શ્રીમંતના છોકરાને ધ્યાનથી શિખવાય ને ગરીબ તરફ દુર્લક્ષ થાય, એવો ભેદ-ભેદ પણ થતો નહોતો. લુહાર, સુતાર, સોની, કુંબાર, ઢેડ, બંગી, જે કોઈ જાતનો કે ધંધાનો નાનો મોટો, શ્રીમંત ગરીબ, ગમે તેવો માણસ જ્ઞાનલાલસાથી સૉક્રેટિસની પાસે આવે તેને સરખી રીતે જ્ઞાનદાન અપાતું. સૉક્રેટિસ પાસે આવેલો માણસ કાંઈ પણ લીધા સિવાય આવ્યો તેવો જ કોરેકોરો પાછો જાય એવું કદી બનતું જ નહિ.

ગમે તેની સાથે વાતચીત કરતાં, તેને જ્ઞાન આપવાનો જ સૉક્રેટિસનો ઉદ્દેશ રહેતો નહિ; પણ પોતે પણ તેના શિષ્યોનો અ- તેની પાસેથી કાંઈ મળે તો લેવાની-શિખવાની ચળ ભક્તિભાવ. લાલસા રાખતો. આથી તેના વિદ્યાર્થીઓ

તેને ‘ગુરૂ’ કહી સંબોધે તે પણ તેને ગમતું નહિ. તે કહેતો કે “મારી પાસે હમેશાં નવાં નવાં માણસો આવવાનાં, તે જેમ મારી પાસેથી કાંઈ શીખે તેમ હું પણ તેમની પાસેથી કંઈક શીખવાનો; ત્યારે આવી સ્થિતિમાં હું તેમનો ગુરૂ કે તેઓ મારા શિષ્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ? ” છતાં પણ અયેન્સમાંના તેમજ બહારના પણ ધણા જીવાનો પોતાને સૉક્રેટિસના શિષ્ય કહેવરાવવામાં મોટું બૂધણ સમજતા. સૉક્રેટિસના ગહન વિષયો ઉપરના વિચારો સંવાદરૂપે લખીને આખા જગત ઉપર ઉપકાર કરનાર પ્લેટો નામે

વિદ્વાન્ માત્ર દસ વર્ષ જ સ્કૅક્રેટિસના સહવાસમાં રહ્યો હતો. તે મરણ વખતે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરીને બોલ્યો: “ પ્રભુ ! મારા ઉપર તારા અનંત ઉપકાર છે. પ્રથમ, તેં મને વિચારશીલ મનુષ્યનો જન્મ આપ્યો એ તારો મારા ઉપર મહાન્ ઉપકાર છે. આ મનુષ્યજન્મ તેં મને કોઈ જંગલી દેશમાં આપ્યો હોત, તો તે મળ્યા છતાં ન મળ્યા બરાબર જ થાત; પરંતુ તેં મને ગ્રીસ જેવા સર્વ પ્રકારે સુધરેલા દેશમાં જન્મ આપ્યો, એ તારો મારા ઉપર ખીજો મહાન્ ઉપકાર. ગ્રીસ દેશમાં જન્મીને પણ સ્કૅક્રેટિસ જેવા સદ્ગુણો સહવાસ મને થયો ન હોત તો એ બધું જ વ્યર્થ જાત; માટે સ્કૅક્રેટિસની હયાતીમાં તેં મને જન્મ આપ્યો એ તારો મારા ઉપર સર્વ કરતાં મોટો ઉપકાર છે, એમ હું સમજું છું.” આ ઉદ્દગાર ઉપરથી સ્કૅક્રેટિસપ્રત્યે તેના શિષ્યોનો કેવો ઉચ્ચ ભક્તિભાવ હતો, એ સમજી શકાય છે.

વિચારમાધુર્ય અને સંભાષણની સીધી ને સરળ શૈલિ એ બે જડુઈ કળાને લીધે સ્કૅક્રેટિસે ગ્રીસમાંના જીવાનોનાં મન કેવાં આકર્ષી લીધાં હતાં, તેનું એક દૃષ્ટાન્ત જાણવા જેવું છે. અથેન્સ નજીક ઐગારા નામે એક સંસ્થાન હતું. સ્કૅક્રેટિસના સમયમાં આ બે સંસ્થાનો વચ્ચે એટલું તો વેર હતું કે ઐગારામાંનો કોઈ પણ માણસ અથેન્સમાં આવે તો તેને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરવાનો અથેનિયન લોકોએ કાયદો કર્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં ઐગારામાંના મુકિલડ નામના જીવાનને સ્કૅક્રેટિસનું ઉપદેશામૃત પીવાની એટલી તો ઉત્કંઠા થઈ કે તે મરણથી ન ડરતાં સ્ત્રીવેશ લઈને સાંજના વખતે અથેન્સમાં જતો, અને આખી રાત સ્કૅક્રેટિસના ઉપદેશામૃતનું પાન કરીને મળસ્કામાં સ્ત્રીવેષે જ પોતાને ગામ પાછો આવતો. તેણે આ પ્રમાણે અનેક વાર કર્યું. કેટલાક જીવાનોને જે દિવસે સ્કૅક્રેટિસનું ભાષણ સાંભળ્યું ન હોય તે દિવસ પોતાના જીવનમાં તદ્દન વ્યર્થ ગયો, એમ લાગતું. તેનું મધુરૂં ને જ્ઞાનપ્રચુર ભાષણ સાંભળવામાં અડચણ આવતાં કેટલાકને ખાવાનું પણ ભાવતું નહ.

પોતે બહુ કોપી છે, દબાગ્રહી છે, અને પોતાના મતની અમાન્યતા કરવાથી બહુ અનર્થ થશે, એવું ઠસાવી પોતાના મત બળજેરીથી સ્વીકારાવનાર ગુરૂવર્ગમાંનો સૌક્રેટિસ નહોતો; પરંતુ બહુ સામાન્ય રીતે અને શાંતતાથી અત્યંત મિષ્ટ વચનોવડે તે પોતાની સાથે વાત કરનારના મનમાંની કુકલ્પના દૂર કરીને પોતાના વિચારની સત્યતા ઠસાવતો. તેની આ પદ્ધતિ એટલી તો અસરકારક નીવડતી કે ગમે તેવો દુરાગ્રહી માણસ પણ તેની સાથેના સંવાદમાં પીગળ્યા વિના રહેતો નહિ. આની પ્રતીતિ માટે તેનો એક દૂંકો સંવાદ જ બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે. તે સંવાદ વાંચતાં જણાશે કે તે સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત વિષે કેટલાક સવાલો પૂછીને પ્રથમ તે સિદ્ધાન્ત શ્રોતા પાસે કબૂલ કરાવી લેતો, અને પછી હવે સૌક્રેટિસ આપણને શું કહેશે એવા વિચારમાં શ્રોતા હોય તેટલામાં જ પ્રથમના સિદ્ધાન્તોને મળતા આવતા કેટલા સિદ્ધાન્તો વિષે પણ તેની સહાનુભૂતિ મેળવી લેતો. એ રીતે તેણે કબૂલ કરેલી બાબતની બહાર તેનાથી ન જવાય એવી સ્થિતિ થયા પછી તે પોતાને જે કહેવાનું-ઠસાવવાનું હોય તે કહેતો-ઠસાવતો. તેની આ પદ્ધતિ એટલી અસરકારક થતી કે તત્કાળ તેનું પરિણામ શ્રોતાના વર્તનમાં દેખાયા સિવાય રહેતું નહિ.

બ્રાતૃભાવ વિષે સંવાદ.

ચૈરિક્ષાન અને ચૈરિક્રેટિસ નામે બે બાઈ હતા, તે બન્ને વચ્ચે વેર હતું. સૌક્રેટિસ બન્નેને સારી રીતે ઝાળખતો હતો, અને એ બન્ને બાઈઓ વચ્ચે સારો સંબંધ કરાવવાની સૌક્રેટિસને ધણા દહાડાથી ઇચ્છા હતી.

એ બેઉ બાઈમાં પરસ્પર એક વખત કંઈ કારણસર આંટી પડી; આ સમય સાધિ સૌક્રેટિસ ચૈરિક્રેટિસની પાસે ગયો અને બોલ્યો:—

“ચૈરિક્રેટિસ ! તને એમ લાગે છે કે મને બાઈ છે તેના કરતાં

હું શ્રીમંત હત તો વધારે સાઈ ? સંપત્તિ એ અચેતન વસ્તુ હોવાથી તેના રક્ષણ વાસ્તે શ્રમ વેઠવો પડે છે; પરંતુ બાઈ તો આપણો રક્ષક છે, એ વિચાર તારા મનમાં કદિ શાથી નથી આવતો ? અરે ! દુનિયાની તમામ દોલત પોતાના બાઈ પાસે જ હોય તેથી શું ? તેની મિલકતનો ઉપભોગ તે આપણને કરવા ન દે, તેથી તેનો મોટો અપરાધ થયો સમજવો, એ તૃષ્ણા કેવી નિર્દયક ! જો આમ જ સમજવામાં આવે તો જગતના સઘળા લોક પોતાની માલમત્તાનો ભોગવટો આપણને નથી કરવા દેતા તેથી તેમને પણ આપણા મનથી મોટા ગુન્હેગાર કેમ ન માનવા ? તથાપિ તેવું કદિ બને નહિ. સામાન્ય રીતે જગતમાં લોકો આડોશીપાડોશીનું જે કંઈ હોય તે સઘળું પોતાના ઘરમાં બરીને પછી પોતે અમુક મિલકતના માલિક કહેવરાવી સમાજમાં સંગતિસુખનો અનુભવ ભોગવવામાં મહા હાનિ સમજે છે; પરંતુ બાઈની સંપત્તિના સમ્બન્ધમાં આ વિચાર તેમના મનમાં આવતો નથી, એ ખરેખર, એક આશ્ચર્યની વાત છે. માણસ જો શ્રીમંત હોય તો પોતાની ચાકરી કરવા વાસ્તે એક ગુલામ રાખે છે, સમય આવે સહાયક થાય તેટલા સાઈ ઘણા જણ સાથે મૈત્રી બાંધે છે, પણ પોતાના બાઈની વાત આવી કે ત્હેનું મ્હોં જોઈ લ્યો. જાણે કોઈ કડવી ઔષધિનો ક્વાથ પીધા જેવું ! જાણે કે, તેની સાથે મૈત્રી કરવા માટે પણ બાઈ નાલાયક હોય ! અરે જોતાં તો, બન્ને એકજ માઆપથી ઉત્પન્ન થયા હોય છે, અને તેમની નજર આગળ નાનાથી મોટા થયેલા હોય છે, તો તેમની વચ્ચે મૈત્રી ઉત્પન્ન થવામાં ને તેને દબ કરવામાં સહ્યુદ્ધિનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. સાથે બંધાતા જનાવરને પણ એકમેકની સાથે રનેહભાવ બંધાય છે તો બુદ્ધિમાન મનુષ્યપ્રાણીઓમાં તે કેમ ન થાય ? વળી સલાહસંપથી બે બાઈઓ રહેતા હોય તો, બહુતેક તેનો પીછો પણ કોઈ પકડતું નથી, એ તું જાણે જ છે.

ચરિત્રકેટિસ:—બલો બાઈ સુખનું સ્થાન છે, એ તમારું કહેવું ખરું છે. બાઈઓએ એકમેકના અપરાધને માટે પેટમાં ગાંઠ વાળી રાખવી, કે કોઈ ખાસ કારણ સિવાય નજીવી બાબતથી છંછેડાઈ જઈ વેર બાંધવું એ મને પણ પસંદ નથી; પરંતુ એક બાઈ જે પોતાના કર્તવ્યને ભૂલી જઈ તેથી વિરુદ્ધ દિશાએ વળે, તો પછી બીજો બાઈ તેના પ્રત્યે પ્રેમથી વર્તે, એવું તો કદિ ન જ બને.

સૌં—તારો બાઈ જેમ તારી સાથે વર્તે છે, તેમ સમસ્ત દુનિયા સાથે પણ ઉલટી રીતે વર્તે છે કે? શું બધી દુનિયા તેને આમ દોષ દે છે?

ચરિં—તેના પર મને તેથી જ ઈર્ષ્યા આવે છે! અહો! આખા જગતની સાથે તે મૈત્રી કરે ને સૌને બલો લાગે; પણ મારો ને તેનો મેળાપ થાય છે કે તરત તેનો મિજબાજી જાય છે ને લડવા જ લાગે છે!

સૌં—હું પણ એ જ કહું છું. કોઈને ઘોડો રાખવાની હોંશ હોય, પરંતુ તેને કેવી રીતે સંભાળવો તે તેને માહિત ન હોય, અને તેમ છતાં તે ઘોડો રાખે તો તેથી શું તે સુખ પામશે? તેવીજ રીતે બાઈ સાથે કેમ વર્તવું એ બાઈને માલમ ન હોય તો તેનાથી દુઃખ થયા સિવાય શી રીતે રહે?

ચરિં—તે પોતાના શબ્દમાં કે કૃતિમાં મારા પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ અને આદર દર્શાવે છે, તેટલો જ હું પણ તેના પ્રત્યે દર્શાવું છું. છતાં બાઈ સાથે કેમ વર્તવું તેની મને ખબર નથી, એવી કલ્પના પણ તમે કેમ કરો છો? જે મનુષ્ય મારા પ્રત્યે કૃતમ્નતાથી વર્તે, તેની સાથે પણ મારે સ્નેહ-માયાભર્યું વર્તન રાખવું, એમ જે તમે કહેતા હો, તો તેવું તો મારાથી કદિ બનનાર નથી.

સૌં—તારા આવા બોલથી મને અતિ આશ્ચર્ય ઉપજે છે. સમજ કે, ઘેટાં સાચવનારો તારો એક કૂતરો છે, તે તારા નોકર ચાકરને

જોઈ લાડગેલ કરતો પૂંછડી પટપટાવતો હોય, ને માત્ર તારા ઉપર ધૂરકતો હોય, તો મને કહે કે, તું તેના પર ગુસ્સે થઈશ, કે તેને તારાપ્રત્યે માયા ઉત્પન્ન થાય તેમ કરવા પ્રયત્ન કરીશ ? સારો બાઈ એ સુખની થાપણ છે; તેમજ પરોપકાર એટલે શું, અને તે કેમ કરાય, એ તું સમજે છે એમ કહે છે; પરંતુ ચૈરિદાનની સાથે સખ્ય કરી તેનો અનુભવ તું અમને કરી આપતો નથી !

ચૈરિં—તમે કહો છો તેવી મારામાં અક્કલ નહિ હોય !

સૌં—તેમાં કંઈ વિશેષ અક્કલની જરૂર નથી. તે તારૂં કલ્યાણ વાંચે, અને તને યોગ્ય આદર દે, એવું તેનું મન વાળવા માટે જોઈતી અક્કલ તો તારામાં છે જ.

ચૈરિં—હું લોકપ્રિય થાઉં એવી કોઈ યુક્તિ હોય તો મને તે હમણાં જ કહો, કેમકે અત્યાર સુધી મને તે સમજાઈ નથી.

સૌં—હું પહેલાં તને પૂછું છું કે, તારો કોઈ મિત્ર, તેને ત્યાંના કોઈ કાર્ય પ્રસંગે તને નિમંત્રણ કરે, એવી તારી ઇચ્છા હોય તો પ્રથમ તું શું કરે ?

ચૈરિં—પ્રથમ તહેને મારે ત્યાં નોતરવો પડે.

સૌં—વાર; તું મુસાફરીએ જવાનો હોવાથી તારા ઘરની સંભાળ ખીજો કોઈ રાખે, એવી તારી ઇચ્છા હોય તો તારે પ્રથમ શું કરવું પડે ?

ચૈરિં—તે ગામ ગયો હોય તે વખતે તેના ઘરની સંભાળ મારે રાખવી જોઈએ.

સૌં—પરગામમાં કોઈ તારૂં સ્વાગત કરે એવી તને ઇચ્છા થાય, તો તું શું કરે ?

ચૈરિં—તે મારે ગામ આવે ત્યારે પ્રથમ તેનું આતિથ્ય હું કરું, અને બવિષ્યે તે મારા કામમાં સહાયક થાય, તે સારૂં હું તેનો સહાયક થાઉં.

સૌા૦—તારા પોતાના શ્રેયની વાતો તને આટલે દરજ્જે માહિત છતાં તું તેનો ઉપયોગ નથી કરતો એ જ નવાઈ છે! તેમ કરવામાં તને શી શંકા રહે છે? તારા ભાઈ સાથે તું મમતાથી વર્તે, તેથી લોક તને હલકા મનનો ને ખુશામતીઓ કહે એવી શું તને દેહશત રહે છે? મિત્ર! મારા ઉપર જો તને શ્રદ્ધા હોય, તો હું કહું છું કે એવી દેહશત રાખવી નકામી છે. એ મિથ્યા ભ્રમ માત્ર જ છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણે આપણા મિત્રો પરની મમતાને લઈને તેમને થતા ખોટા ખ્યાલોથી અલગ રાખવા એ જ આપણને છાજે છે. તમારા બંનેમાં સંપ કરવાની સૂચના તારા કરતાં જો શ્રીરશ્નને કરવી મને વધારે દુરસ્ત લાગી હત, તો હું તેને જ પહેલો મળત, પણ તેના કરતાં તું જ મને વધારે યોગ્ય લાગ્યો, અને મને ચોક્કસ ભરોસો છે કે તું આ કામ તેના કરતાં વહેલું જ અમલમાં મૂકીશ.

શ્રીર૦—આવું બોલવું તમને છાજતું નથી. આમાં તમારી ખસૂસ બૂલ થાય છે. હું તેનાથી નાનો છતાં મને પહેલ કરવાનું કેવી રીતે કહો છો? કોઈ પણ બાબતમાં જોશો તો બધા દેશોમાં કોઈ પણ કામના આરંભનું માન મોટા ભાઈને માટે જ રાખેલું હોય છે, તે તમે કેમ વિસરી જાઓ છો ?

સૌા૦—નાનાએ મોટાને માન આપવું, તે આવે ત્યારે ઉભા થવાનો વિવેક કરવો, તેને બેસવા સારૂ આસન આપવું, અને આપણે તેને બોલવાની પ્રથમ તક આપવી, એ ખરૂં કે નહિ? તો હું કહું છું તેમ તું કર, અને તારા વડિલ બંધુને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન આદર; ને પછી જો કે તે પોતાના બંને હાથ સ્નેહથી તારી તરફ લાંબાવી તને આલિંગન કરે છે કે નહિ? તે તારી સાથે શિષ્યની પેઠે વર્તવા લલચાય છે કે નહિ? તેનો સ્વભાવ જોટલો માની છે તેટલો જ ઉદાર છે: વાસ્તે જ હું અનુમાન કરું છું તે સાચું પડશે.

કેમકે જેમ ગરીબ બિખારી પાસેથી વાહવાહ કહેવરાવવા માટે ઐ-
દાર્ય જેવો ખીજો માર્ગ નથી, તેમ માની મનુષ્યને સન્માન અને
સ્નેહથી અધિન થયા સિવાય ખીજો માર્ગ નથી.

અરિ૦—તમારા કહેવા પ્રમાણે હું વર્તું ને તેના સ્વભાવમાં
ફેર ન પડે તો ?

સૌ૦—તોપણ તને તેથી નુકશાન શું છે ? તારા એ સદ્-
વર્તન વડે તારો સદ્ભાવ અને તેની ઉપરનો સ્નેહ; તેમજ તેનો
ખરાબ સ્વભાવ અને ઉપકાર માટેની અપાત્રતા, લોકના સમજવામાં તો
આવશે જ. પણ મને ખાત્રી છે કે તેમ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો જ
નથી. તું તેના પ્રત્યે નિખાલસ મનથી, ઉદાર વૃત્તિથી અને બ્રાતૃ-
ભાવથી વર્તે છે, એમ તેને સમજશે તો તે ગુણોમાં તને મહાત
કરવાની જ ઇચ્છા તે કરશે. એક બાઈઓ વચ્ચેનો તમારો હાલનો
સંબંધ બહુ જ ખેદજનક છે. ઈશ્વરે જે હાથ એક ખીજાને સહાય
કરવા સારૂ દીધા છે, તેનો ઉપયોગ એકમેકને મારવામાં થાય, અ-
થવા દયાળુ ઈશ્વરે જે પગ એક ખીજાની મદદમાં દોડવા વાસ્તે દીધા
છે, તેનો ઉપયોગ એક ખીજાની પ્રગતિ અટકાવવામાં થાય, તેના
જેવું તમારામાં બન્યું છે ! જે વસ્તુઓ આપણા હિતને વાસ્તે અ-
પાયેલી છે તે વસ્તુઓ હિતને બદલે હાનિ કરવામાં વાપરવી, એ
અજ્ઞાન અને દુર્દૈવ-મુલક નહિ તો ખીજું શું ? ઈશ્વર આપણને જે કાંઈ
આપે છે તે આપણા પોતાના શ્રેય સારૂ જ આપે છે, અને તેમાં
લેશ માત્ર શંકા જેવું નથી. તેમજ એ હાથ, એ પગ, એ આંખો
વગેરે આપણને છે, તે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયની જોડીના કરતાં પણ
બંધુની જોડી એકમેકને વધારે ઉપયોગી છે. કેમકે અનેક વાંબ
છોટેની એ વસ્તુને કેવળ એ હાથ વડે જ એકદમ લઈ શકાશે નહિ;
એકલા પગથી પણ તે કામ થઈ શકશે નહિ, તેમજ ધણે દૂર નજર
પહોંચાડનારી બન્ને આંખોથી એક જ વસ્તુની આગળની તથા પાછળ-

ની બન્ને બાજુ એકદમ નિહાળી શકાશે નહિ; પરંતુ જે બે બન્ધુઓ બ્રાતૃભાવથી હળીમળીને રહેતા હોય છે, તેમનામાં ગમે તેટલું અંતર હોય તોપણ તેઓ એકમેકને ઉપયોગી થયા સિવાય રહે નહિ.

જળાવવાની જરૂર નથી કે સૉક્રેટિસના આ ઉપદેશ પછી તુર્ત જ એ બે ભાઈઓનો સંબંધ બદલાઈ ગયો ને અત્યંત માયાથી અન્યોન્ય વર્તવા લાગ્યા.

તે વખતના ગ્રીક લોકોમાં ગાંડાઈ બરેલી ધણીક ધર્મસમજ ચાલતી હતી. તે બધી ઉપર જ સૉક્રેટિસને સૉક્રેટિસની ધર્મ-વૃત્તિ. વિશ્વાસ નહોતો; પરંતુ તેમાંની કેટલીક માન્યતાઓ તે માનતો હતો, એમ જણાય છે. તેમનાં દેવસ્થાનોમાં 'હેલકાયનું અપાલોનું' દેવ-

સ્થાન અત્યંત પવિત્ર મનાતું. આ દેવ તેની પુનરણના અંગમાં આવે છે ને યાત્રાળુઓના સવાલના સાચા જવાબ આપે છે, એવી લોકની સમજ હતી. એક વખત ચિરોફન નામે સૉક્રેટિસનો એક શિષ્ય ત્યાં ગયો, અને પુનરણના અંગમાં અપાલોદેવ આવ્યો હતો ત્યારે પૂછ્યું કે, “ સૉક્રેટિસના જેવો ડાહ્યો મનુષ્ય બીજો કોઈ છે કે ? ” તેના જવાબમાં તેણે “ કોઈ નથી ” એમ કહ્યું, તેથી તેને અતિશય આનંદ થયો. તેણે અયેન્સ જઈ આ વાત સૉક્રેટિસને કહી. ત્યારે દેવનો શબ્દ સાચો માને તો પોતે તેવો ડાહ્યો નથી, એવી તેની પ્રામાણિક સમજ હતી, અને તેને સાચો ન માનવામાં પણ મોટી પંચાત હતી ! આવી સૉક્રેટિસના મનની બહુ વિલક્ષણ સ્થિતિ થઈ પડી; અને તે આ જવાબનો ગુહ્યાર્થ શો હોવો જોઈએ તેની શોધમાં લાગ્યો.

પહેલાં તો, જે મહાન્ ડાહ્યા તરિકે પ્રસિદ્ધ હતા અને જેમને તે મહાન્ ડાહ્યા માનતો, તેવા કેટલાક મુત્સદીઓ પાસે ગયો. પરંતુ તેમની સાથે સંભાષણ કરતાં તેને જણાઈ આવ્યું કે તે કહેવાય છે

તેવા ખરેખરા ડાહ્યા નથી. પછી તે ત્યાંના કેટલાક સુપ્રસિદ્ધ કવિ તેમજ વક્તાઓ પાસે ગયો, અને તેમની કવિતાનો અર્થ તેમની જ પાસે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી જોયો. તે પોતપોતાની કવિતાની સ્તુતિ કરતા ને બીજા કવિની નિંદા કરતા; પરંતુ તેમની પોતાની જ કવિતાના પૂછેલા અર્થ તે સમજવી શકતા નહોતા. આ ઉપરથી સૌક્રેટિસે મનમાં એમ નક્કી કર્યું કે, અંગમાં દેવનો પવન ભરાયેલો મનુષ્ય જ્ઞાનની પુષ્કળ વાતો કહે છે, પણ તેનો અંશ સુદ્ધ તેનામાં હોતો નથી, એટલું જ નહિ, પણ એ વખતે તે જે શબ્દો બોલે છે, તેનો પુરેપુરો અર્થ સુદ્ધ તે સમજતો નથી હોતો, તેવું જ આ કવિ-ઓનું છે. તેમની કવિતામાં દેખાઈ આવતું જ્ઞાન તેમણે ઉઠાપણથી મેળવેલું હોતું નથી, તે કેવળ ઈશ્વરી પ્રેરણાથી કલમદ્વારા ઉતરે છે. છેવટે સૌક્રેટિસ કેટલાક કારીગરો પાસે ગયો. તેમની પાસેથી તેને ઘણી નવી આવતોનું જ્ઞાન મળ્યું. પરંતુ જે બીજા કળાના જ્ઞાનનો અંશ પણ પોતે જાણતા ન હોય તે વિષે લાંબી લાંબી જીભ ધરી ગમે તે બોલતા જોઈને તે પણ મૂર્ખ છે, એમ તેણે પ્રમાણે ડાહ્યા ગણાતા જે જે લોક પાસે સૌક્રેટિસ પોતાનામાં ઉઠાપણ હોય તેના કરતાં પોતા હતા; અને સૌક્રેટિસ પોતે ડાહ્યા છતાં નથી એમ માનતો હતો; અને તે હતો. સૌક્રેટિસે ઉલ્લેખની

માનીને પોતાના મનનું
ઓમાં ઘણાનો ઉમેરો

• સૌક્રેટિસના િ

સૌક્રેટિસનું નાટક

હોય તેવો દોષારોપ કરીને ઍરિસ્ટોફેનિસ નામના એક નાટકકાર પાસે કલાઉડસ (મેઘમંડળ) નામે એક પ્રહસન લખાવ્યું. આ પ્રહસનનો નાયક સ્કોફેટિસને બનાવ્યો હતો, અને તે અથેન્સના યુવકોને બગાડનાર દુર્ગુણનું એક પુતળું છે, એવું ચિત્ર તેમાં આલેખ્યું હતું. આ નાટક રંગભૂમિ ઉપર બજવાયું તે વખતે આખી નાટકશાળા પ્રેક્ષકોથી ચીકાર ભરાઈ ગઈ હતી. વિચારશક્તિહીન અડધણુ બહુ જનસમાજને હમેશાં આવી જ કંઈક કરમણુકની જરૂર હોય છે ! તેમને અનુકૂળ બોલનાર, તેમની પેઠે વર્તનાર, તેમનાં કૃત્યોને ઉત્તેજન આપનાર, તેમની મૂર્ખતાભરેલી સમજની તરફદારી કરનાર : એકંદરે કોઈ પણ સારી યા નરસી બાબતમાં તેમનો પક્ષ લેનાર તેમનો આગેવાન-તેમનો દેવાધિદેવ એવું તેમને લાગે છે. અને તેથી ઉલટું અંતઃકરણથી એ સમાજનું હિત ધ્રુષ્ટી, તેમને અપ્રિય પણ સાચું કહી તેમની આંખો ઉઘાડે તેવા માણસને તે પોતાનો શત્રુ સમજે છે. આવે અંગે બહુજનસમાજના અજ્ઞાનનો લાભ લઈને તેમના દેવત્વને

ચોકડા, પોતાની પ્રભા ટકાવી રાખવા સાથે ઍરિસ્ટોફે-

નાટકકાર પાસે સાચા સમાજહિંતચિંતકનાં નિંદ

અને તેમાં મહાન ધન્યતા માને છે. આવી

થાય તો તેનાથી નીચ ઉપાયો અજમાવ

પ્રકારે ફજેતી કરાવવાની બનતી

ત્રેત્ર ને સર્વ જમાનામાં બનતું

ક જેવા જતો; પરંતુ

સાંભળી સ્કોફેટિસ

સાથે લઈને ગયો

વ્યો છે તે સ્કોફે-

તેમ કરવા સાથે

તેને સૌ જોઈ શકે તેવી એક જગોએ તે ખેત્ર પુરે થતાં સુધી ઉભો રહ્યો. ખેત્ર પુરે થયા પછી કેટલાકોએ સૌકેટિસને પુછ્યું કે, “તમારું આ ખરાબ ચિત્ર જોઈ તમને ક્રોધ ન થયો ?” તેમને તેણે જવાબ આપ્યો કે, “ મને ક્રોધ ન થયો, એટલું જ નહિ, પણ અહીં મળેલા હમ્મરો દેશી ભાઈઓને મેં આજ આનંદની મીઠાણાની જ આપી, એથી મને બહુ જ સંતોષ થયો. ” સૌકેટિસનો આ જવાબ સાંભળતાં, ખીખતો કિર્ત્ય સહી ન શકનારા એ લોકોએ આટલી ખટપટ કર્યા છતાં છેવટે સૂર્ય ઉપર યુકનારાની પેડે પોતાની જ ફજેતી થઈ, એમાં આશ્ચર્ય શું ? ૧૧

સૌકેટિસે પોતાનું બધું આયુષ્ય પોતાના દેશી જનોને અર્પણ કરેલું હોવાથી, પોતાના સંસ્થાનમાં કોઈ અધિ-
સૌકેટિસ ન્યાય- સભામાં. કારની જગા તેણે સ્વીકારી નહોતી, કે ઉદર-નિર્વાહ માટે ખીખે કાંઈ ઉદ્યમ પણ કર્યો નહોતો. તેના કુટુંબનું પાલનપોપણ, નાનપણમાં

તેના શિક્ષણને કિત્તેજન આપનાર, સંધન કીંટો જ કરતો હતો. અથેન્સના કાયદા પ્રમાણે સૌકેટિસને એ વખત ન્યાયસભામાં એસવાના પ્રસંગ આવ્યા હતા. તે એક પ્રમુખે તેની સદસ્યોત્તેજ બુદ્ધિમાં આવ્યો તે જ દેસયો તેણે સંસ્થાનના કાયદાને અનુમરીને આપેલો. તેના પરિણામે-સત્યવક્તાના શુભના પ્રતાપે-તેના શત્રુમુદાયમાં વધારો જ થયેલો.

તેના શત્રુમના એ કપિ અને એક વક્તાએ અથેન્સની ન્યાય-સભામાં સૌકેટિસ ઉપર એક દરિયાદ નોંધાવી.
સૌકેટિસ ઉપર આરોપો. તેમાં સૌકેટિસ ઉપર ત્રણ આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. પહેલો આરોપ એવો હતો કે, તે

સંસ્થાનના દેવોને માનતો નથી; નવા નવા દેવો માનવાનો ઉપદેશ કરે છે, એ ખીખે આરોપ, અને તે અથેન્સના યુવકોને બહેકાવે છે, એ ત્રીજો આરોપ હતો. અને આ સર્વે

અપરાધોને માટે આરોપીને મૃત્યુની શિક્ષા થવી જોઈએ, એવી છેવટે માગણી કરવામાં આવી હતી. અત્યારે તેની ઉંમર ૭૦ વર્ષની હતી.

અથેન્સની ન્યાયસભામાં પાંચસો સભાસદો બેસતા. એ સભા સમક્ષ પ્રથમ ફરીયાદી પૈકી મિત્રિટસ નામના કવિએ આર્જવયુક્ત ભાષામાં અને મધુર વાણીથી મીઠું મરચું બબરાવીને તેની ઉપર મુકેલા આરોપોનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. સૉક્રેટિસના

**આરોપોની
તપાસણી.**

મિત્રોએ આ ફરિયાદનો જવાબ એક ઉત્તમ વકીલ પાસે તૈયાર કરાવ્યો હતો. તે સૉક્રેટિસને બતાવતાં, તેણે તેની ભાષાની અને તેમાંના મુદ્દાઓની પ્રશંસા કરીને આભારપૂર્વક તે પાછો આપીને કહ્યું, “આજ સુધીનું મારું નિષ્કલંક ચારિત્ર્ય અને મારું સદ્વર્તન એ જ મારો જવાબ છે. બીજો જવાબ આપીને હવે મારે જીવવું એવો ઈશ્વરી સંકેત દેખાતો નથી. હવે મારા જીવવામાં મારું કે મારા દેશનું કંઈ જ હિત રહેલું નથી. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે ઝાંખી પડતી મારી દૃષ્ટિ જો છેક જ બંધ થઈ જાય ને કાન સાંભળતા બંધ પડે તો પછી એવી પરાધીન સ્થિતિમાં જીવીને પણ કરવાનું શું? મને અન્યાયથી શિક્ષા થશે, અને મારો ન્યાય કરનારાઓના કપાળમાં કાયમને માટે કલંક ચોંટશે. આમ થવાથી લોકો મારા વિશે વિશેષ સહાનુભૂતિ દર્શાવશે, અને મને પોતાની પ્રગતિ કરનારો શિક્ષક સમજીને તે મારી સ્તુતિ જ કરશે.”

છેલ્લી તપાસણીને દિવસે ફરીયાદી પક્ષના સાક્ષી પુરાવા પુરા થયા પછી, ન્યાયાધીશની આજ્ઞાથી સૉક્રેટિસ સૉક્રેટિસનો છેવટ- બોલવા ઉભો થયો. તે વખતનું તેનું ભાષણ નો જવાબ.

પ્લેટોએ અક્ષરશઃ લખી લીધું. તે “અપોલોજી ઓફ સૉક્રેટિસ” ના નામે પ્રસિદ્ધ છે; અને જગતમાંના ઉત્તમ ગ્રંથોમાં તેની ગણના થાય છે. એ ભાષણ પુરું

થયા પછી પાંચસોમાંના ૨૮૧ સભાસદોએ સૉક્રેટિસને અપરાધી ઠરાવીને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરાવાવી. ઓસના તે વખતના કાયદા પ્રમાણે, થયેલી શિક્ષાને બદલે બીજી શિક્ષા માગવાનો હક્ક આરોપીને અપાયેલો હતો. તે પ્રમાણે ન્યાયાધીશે સૉક્રેટિસને તે સંબંધી સવાલ કર્યો, તેના જવાબમાં તેણે જે કહ્યું તેનો સાર બહુ ટુંકામાં આપીએ છીએ.

“ મારા દેશી બંધુઓ ! મને આજે જે શિક્ષા કરાવાવામાં આવે છે તે માત્ર મારી સ્પષ્ટોક્તિને લીધે જ છે. મને જે સત્ય લાગ્યું તે મેં જણાવ્યું છે. નાની કે મોટી કોઇ પણ વાત મેં તમારાથી છાની મનમાં સંતાડી રાખી નથી; અને તેથી જ મારા શત્રુઓ ક્રોધન થયા છે, ને આજનો આ પ્રસંગ મારી ઉપર આવ્યો છે. તમે પુછશો કે, તારી સ્પષ્ટોક્તિનું પરિણામ તને આ પહેલાં જ સમજાયેલું હોવું જોઈએ, તો તે તારૂં ધોરણ બદલ્યું કેમ નહિ ? આપનો આ પ્રશ્ન બરોબર છે. પણ સાહેબો, મનુષ્યે કોઇ પણ કાર્ય કરતાં તેના સારા નરસાપણાનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. તે કરવાથી આપણને સુખ થશે કે દુઃખ; આપણે જીવીશું કે મરીશું, એવો સ્વાર્થનો વિચાર એક ક્ષણવાર પણ મનમાં લાવવો ન જોઈએ. જે કામ આપણે આપણી મેળે સ્વીકાર્યું હોય, તે કરતાં આપણે આપણી બેઆબરૂ સિવાય કશાથી-મૃત્યુથી પણ-ખીવાનું કારણ નથી. તમને શિક્ષણ આપવાનું-તમારાં બાળબચ્ચાંઓને જ્ઞાનામૃત પાવાનું પવિત્ર કાર્ય ઈશ્વરે મને સોંપ્યું હતું,-તમને ઠીક લાગે તો મેં મારી મેળે જ તે માથે લીધું હતું એમ કહો-તે મેં ગયાં ત્રીસ વર્ષ-સત્ય સિવાય કશાની પણ પરવા કર્યા સિવાય-યથામતિ ને યથાશક્તિ કર્યું છે. આવું પવિત્ર કર્તવ્ય હું મૃત્યુ જેવી સામાન્ય બાબતથી ડરીને છોડી દઇશ, એમ તમને લાગે છે ? એમ કદી નહિ જ બને ! હું શિક્ષણનું કામ આજથી છોડી દેવાનું કહું તો, કદાચ તમે મને જીવતો રહેવા દેવાનું કબૂલ કરશો. પરંતુ હું આપને ખાત્રીથી કહું

હું કે, તમે મને મુક્ત કરશો તે ધડીથી જ હું માગ એ પાવન કાર્યમાં લાગીશ. વારૂ, મરણ સિવાયના બીજી કંઈ શિક્ષા મને પસંદ છે, એમ આપે પુછ્યું તેનો જવાબ મને યોગ્ય લાગે છે તે હું આપું છું. મને હાંજી હાંજી કરી રાજદરવારી ભાષામાં બોલનાં આવડતું નથી, માટે મારી પદ્ધતિમાં જ કહું છું. મેં મારું આખું આયુષ્ય મારા દેશબાંધવોને શિક્ષણ આપવામાં ગાળ્યું છે, એ જ જો મારો અપરાધ ગણાતો હોય, તો અપેક્ષા સંસ્થાન તરફથી મારું ને મારા કુટુંબનું પોષણ કરીને આ ન્યાયસભાના અધ્યક્ષસ્થાને કાયમ માટે મારી નિમણૂક કરવી. મારા ગુન્દાને એ જ શિક્ષા યોગ્ય છે ! ”

સૈક્રેટિસનું આ ભાષણ સાંભળીને સર્વે સભાસભો ખલ્લુ ચીડાયા અને તેમણે તેને વિષ પાત્રને દાર મારવાનો હુકમ કરમાવ્યો. તુરંગ તરફ જતાં સૈક્રેટિસ ન્યાયસભા તરફ જોઈને બોલ્યો, “ બન્ધુઓ ! મારી તમને છેવટની એક વિનંતિ છે. માન છોકરા સદ્ગુણના કરતાં દ્રવ્યને કે બીજા કશાને પણ માન આપે છે એવું તમને લાગે, કે તેમનામાં ન હોય તેવા ગુણનો મિથ્યા ડોળ તે કરતા જોનામાં આવે, તો તે માટે તેમને ક્ષમા ન કરતાં ગમે તે શિક્ષા કરજો. હું હવે મરવા જાઉં છું ને તમે સૌ જીવવા જાઓ ! પરંતુ જીવવું ને મરવું એમાં અધિક સુખદાયક કયું છે, તે તો એક પરમેશ્વર જ જાણે ! ”

આ પછી એક મહિને તેની શિક્ષાનો અમત્ર થયો. એ મહિનો તેણે તુરંગમાં કેવી રીતે કાઢ્યો તથા કેવી શાન્તતાથી વિષ પીધ આત્મ-સમર્પણ કર્યું તે આ પછીના સવિસ્તર સંવાદથી સમજાશે માટે હવે તે સંવાદ જ શરૂ કરીએ.

સૌકેટિસનો છેલ્લો સંવાદ

સૌકેટિસ—કિતો, આજ તમે આટલા વહેલા કેમ આવ્યા વાર ? મને લાગે છે કે હજી મળસ્કું જ છે.

કિતો—હા, હજી સવાર થયું નથી.

સૌ—કેટલા વાગ્યા હશે ?

કિ—સૂર્યોદય થવાનો વખત થયો છે.

સૌ—જેલના અમલદારે તમને અંદર આવવા દીધા તેનું જ મને આશ્ચર્ય લાગે છે.

કિ—તે મારા ધણા પરિચયનો છે. હું તેને આ જેલમાં જ કેટલીક વખત મળ્યો છું; અને તેની ઉપર મારો થોડો ધણો ઉપકાર પણ થયેલો છે.

સૌ—તમે હમણાં જ આવ્યા, કે તમને આવ્યાને વધારે વખત થયો ?

કિ—મને આવ્યાને ધણો વખત થયો.

સૌ—ત્યારે તમે આવતાંવેત જ મને કેમ ઉડાડ્યો નહિ ?

કિ—ધડીક પણ તમારી આંખો મળે ને ચિંતામાંથી થોડોક વખત પણ મુક્ત થાઓ તો સારું એવું હું ઇચ્છું છું; તો પછી તમને ઉધ આવી હોય ત્યારે હું કેમ જગાડું ? હું જ્યારે આ કોટડીમાં આવ્યો, ત્યારે તમે ભરઉધમાં હતા. તે જોતાં મને ધણો જ અચંખો

લાગ્યો, અને તમારા એ નિદ્રાસુખનો ભંગ કરવાનું મને ઠીક લાગ્યું નહિ. ખરૂં પુછો તો તમારી અને મારી ઝોળખાણ થયા પછી તમારી સહનશીલતા અને શાન્તવૃત્તિ જોઈ મને ઘણો જ આનંદ થતો હતો; પણ આજે તમારી ઉપર આ દુર્ઘટ પ્રસંગ આવ્યો છે, છતાં તમારા ચહેરા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ચિન્તા કે અસ્વસ્થતા નજરે પડતી નથી, તેથી મને ઘણી નવાઈ લાગે છે.

સૌં—કિંતો, ખરૂં પુછો તો મારા જેવડી ઉમરના માણસે મરણથી ખીવું એ ઘણું અનુચિત છે.

કિં—હા, પણ હાલમાં તમારી ઉપર જે સંકટ આવ્યું છે તે સંકટમાં તમારા જેટલી ઉમરવાળાને પણ મરણનો ભય ન લાગે એવાં માણસો કેટલાં મળી આવશે વા? કોઈજ નહિ એમ કહીએ તો-પણ ચાલે.

સૌં—તમે કહો છો એ ખરૂં. પણ તે રહેવા ઘો હવે. આજ તમે આટલા વહેલા-મળસ્કામાં કેમ આવ્યા ?

કિં—હું આજ તમને એક દુઃખભરી ખબર કહેવા આવ્યો છું. તેથી તમારી ઉપર કાંઈ અસર નહિ થાય એ જો કે ખરૂં છે, તોપણ મને પોતાને અને તમારાં સગાં તથા તમારા ઇષ્ટમિત્રોને તે શોકસાગરમાં ઘુડાડી દેશે એમાં શંકા નથી. અર્થાત્ હું એક અત્યંત ભયંકર ખબર કહેવા માટે આવ્યો છું.

સૌં—એવી તે શી ખબર લાવ્યા છો ભાઈ ? જે વહાણ દિલાસથી પાછું આવ્યા પછી મારો દેહાન્ત થવાનો તે આવ્યું કે શું ?

કિં—તે હજી આવ્યું નથી, પણ સુનિયમથી આજ કેટલાક લોકો અહીં આવ્યા છે તેમને તે વહાણ ત્યાં મળ્યું હતું, અને તે આજ અહીં આવી પહોંચશે એવું તે લોકો કહે છે. તે જે ગાતથી ચાલે છે, તે પ્રમાણે તે આજ અહીં આવી પહોંચશે, એટલે તમારું મરણ કાલે આવ્યું જ સમજવું ! તેમાં મિથ્યા થાય નહિ.

સૌા—મારે કાલે કેમ ન મરવું એનું કાંઈ કારણ છે કે ?
ધૃશ્વરની ઇચ્છા તેવી જ હોય તો તેમ શા માટે ન થાય ? નથાપિ
આજ તે વહાણુ આવશે એમ મને માગતું નથી.

કિં—એવું અનુમાન તમે શા ઉપરથી કરો છો ?

સૌા—તે હું તમને કહીશ. વહાણુ આવીને દાખલ થયા પછી
ખીજે દિવસે મારી દેહાન્તની શિક્ષા અમલમાં આવવાની.

કિં—હા. જેમને હાથે તે અમલખળવણી થવાની છે ને એમ
કહે છે.

સૌા—કાલ સુધી તે વહાણુ અહીં આવવાનું નથી એવું એક
ઘડી પહેલાં મને સ્વપ્ન આવ્યું તે ઉપરથી હું અનુમાન કરું છું. અને
તે સ્વપ્નમાંથી તમે મને જાગ્રત ન કર્યો એ સારું જ થયું.

કિં—એ સ્વપ્ન કેવું હતું ?

સૌા—મેં એક સૌમ્ય અને સુસ્વરૂપ સ્ત્રીને જોઈ એવા મને
માસ થયો. તેણે શુભ્ર વસ્ત્રો પહેરેલાં હતાં. તે મારી પાસે આવી
અને મારા નામથી બોલાવી તેણે મને કહ્યું—“ ત્રીજે દિવસે તું રસાળ
થિયા દેશમાં જઈશ. ”

કિં—આ ઘણું જ ચમત્કારિક સ્વપ્ન કહેવાય !

સૌા—એ સ્વપ્નમાં ઘણો અર્થ રહેલો છે.

કિં—તમે કહો છો એમાં શંકા નથી, પણ સાકેટિસ, કૃપા
કરીને તમે આ વખતે માફ કહેવું માનો ને અહીંથી નાસી જાઓ
મને તો એમ લાગે છે કે, તમે મરશો તો મારા એક સ્નેહીતે નાશ
થશે અને એ ખોટ કદી પુરાવાની નથી. એ જો કે ખરું છે, તો-
પણ એના કરતાં પણ એક ખીજ હાનિ થશે. તે કઈ એમ ખુલ્લો
તો, જે તમારા અને મારા સ્વભાવથી વાકેફગાર નથી તે એમ કહેશે
કે, હું ખરા વખતે તમને ભૂલી ગયો અને તમારો અત્રેથી છુટકો
કરી લેવાનું સામર્થ્ય મારામાં હોવા છતાં મેં તમને છોડાવવામાં મારા

વગવસીલાનો ઉપયોગ કર્યો નહિ. મિત્રના કરતાં મારી પૈસા ઉપર અધિક આસક્તિ છે. એના કરતાં વિશેષ દૂષણ કયું ? અમે સર્વેએ નાસી જવાને આગ્રહથી તમને વિનવ્યા છતાં તમે અમારું માન્યું નહિ, એ વાત કોઈને પણ ખરી લાગશે નહિ.

સૌં—ખીજ લોકો શું કહેશે એ સંબંધી આપણે એટલી બધી કાળજી શા માટે કરવી જોઈએ ? જે ડાહ્યા હોય તેમના જાણવામાં ખરી સ્થિતિ હોય એટલું બસ નથી કે શું ?

કિં—પણ સૌકેટિસ, બહુ જનસમૂહના વલણ તરફ પણ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. કારણ, બહુ જનસમૂહના હાથે નાની જ નહિ પણ ઘણી મોટી હાનિ થાય છે. તેને માટે જોઈએ તો હાલની સ્થિતિ એજ એક મોટું દષ્ટાન્ત છે. કોઈક વખત હલકા લોકોએ કાંઈ વિષે કાંઈ ગીતલો ઉભો કર્યો, કે તરતજ જનસમૂહ ખાઈ પીઈને તેની પાછળ પડે છે.

સૌં—કિંતો, લોકના હાથે અતિશય મોટી હાનિ થાય એવું હું ધમ્મું છું. કારણ, તેમ થાય તો તેમના હાથે અતિશય મોટો ફાયદો થવાનો પણ સંભવ છે. અને તેમ થાય તો ઘણુંજ સારું. પણ લોકના હાથે હાનિ થતી નથી તેમ ફાયદો પણ થતો નથી. કારણ માણસોને ડાહ્યા બનાવવા કે મૂર્ખ બનાવવા એમાંનું કાંઈજ જનસમૂહને હાથે થવા સરખું નથી.

કિં—એ બધું મને માન્ય છે, પણ કૃપા કરીને મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તમે અહીંથી નાસી નહિ જવાનો જે આગ્રહ પકડ્યો છે, તે હું અને મારા જેવા આપના ખીજ સ્નેહીઓને સંકટમાં ન નાખવા એટલા જ માટે છે કે કેમ ? તમે અહીંથી નાસી ગયા પછી અમને સતાવવામાં આવશે એની તમને ખીક લાગે છે કે શું ? નાસી જવાને અમે તમને મદદ કરી એવો આરોપ અમારી ઉપર મુકાઈ અમારું સર્વ જમ થશે, અથવા અમારો ભારે દંડ થશે,

અથવા એના કરતાં પણ સખ્ત શિક્ષા ભોગવવી પડશે, એમ તમને લાગે છે કે શું ? એવી ખીક ને લાગતી હોય તો તમને ઇશ્વરની આજ્ઞા છે કે તમે એ ખીક ખીલકુલ મનમાં ધરશો નહિ. હમણાં ને દુઃખો મેં કહ્યાં, તે અથવા તેથી પણ મોટાં સંકટો અમારી ઉપર આવશે તો તે સુદ્ધાં ભોગવવાને તૈયાર થઈ અમારે તમારો છુટકો કરવો, એ અત્યંત સયુક્તિક નથી કે ? સૉક્રેટિસ, ફરીથી હું એક વખત આપને વિનંતિ કરું છું કે આપ મારી ઉપર ભરોંસો રાખો ને મારી સાથે ચાલો.

સૉ૦—કિંતો, તમે જણાવેલા સર્વ વિચારો અને તે ઉપરાંત ખીજી પણ અન્ય બાબતો મારા મનમાં ઘોળાય છે, એ હું કમુલ કરું છું.

કિ૦—હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે કશાનો પણ ભય રાખશો નહિ. કારણ, એક તો તમારો છૂટકો કરવાને અહીંના અધિકારી કાંઈ મોટી રકમ માગતા નથી. વળી ને લોકો અમારી ઉપર એવો આ-રોપ મુકશે એમ તમને લાગે છે, તેમની સ્થિતિ કેટલી દયાજનક છે એ તમે જાણો જ છો. થોડા પૈસા ખરચ્યા કે તેમનાં મ્હોં બંધ થશે. એટલા પૈસા ખર્ચ કરવાની હું એકલો શક્તિ ધરાવું છું. મારી ઉપર બોળે પડે એવા વિચારથી તમને સંકોચ થતો હોય તો આ પરગામી મંડળી તમારે માટે જરૂર પડે તેટલા પૈસા ખર્ચવામાં ઘણો સંતોષ માને છે. થીબ્સથી સિમિયસ ઘણી મોટી રકમ લઈને આવ્યા છે. સીબ્સ પણ તેટલા પૈસા ખર્ચવા શક્તિવાન છે, અને એવા ખીજી પણ કેટલાક ગૃહસ્થો છે. સારાંશ, નાસી જવાની ઇચ્છા બચને લીધે મનમાં ને મનમાં રહેવા દેશો નહિ. હવે ખીજી વાત રહી. તમે ન્યાયાધીશની કચેરીમાં મને કહેલું, કે જો કદી તમે નાસી જાઓ, તો તમને ઉદરનિર્વાહ ચાલવાની હરકત પડે. પરંતુ તમે એ બાબત કાંઈ પણ કાળજી કરશો નહિ. તમે ગમે ત્યાં જશો તોપણ દુનિયાના દરેક ભાગમાં તમે પ્રીતિપાત્ર થશો જ. તમે થિસલી દેશમાં જશો તો

ત્યા જે નારા સ્નેહી છે તે તમારી યોગ્યતા પ્રમાણે તમારું સન્માન કરશે, અને તમારી દરેક પ્રકારે કાળજી રાખી દરેક બાબતમાં તમારી સંભાળ લેતા રહેશે. વળી, સૌક્રેટિસ, નાસી છૂટવાનો માર્ગ છતાં શિક્ષા કરનારના સ્વાધીનમાં જઈ તમારા શત્રુના મનમાંનો ઈષ્ટિ હેતુ ફળીભૂત થવામાં તમે જ મદદ કરો છો, એ ઘણા જ અન્યાયની વાત છે. કારણ, શિક્ષા અમલમાં આવવા દેવામાં તમે પોતાનો ઘાત કરો છો. એટલુંજ નહિ, પણ જે બાળબચ્ચાંનું લાલનપાલન અને સુશિક્ષણ તમે કરી શકત તેમને તેમના નસીબ ઉપર છોડી દેવામાં તેમનો પણ તમે ઘાત કર્યા જેવું થશે. તેમની આગળ ઉપર શી દશા થશે તે વિષે તમને કંઈ પણ પરવા નથી. અનાથ છોકરાંની જેવી દશા થાય તેવીજ તેમની થશે, એમ જણાય છે. પ્રથમ તો સંતતિ ઉત્પન્ન ન કરવી, પણ સંતતિ થાય તો તેનું પાલન પોપણ કરવાની કાળજી રાખવી અને તે માટે મહેનત કરવી જ જોઈએ. આ કામમાં તમે કેવળ બેશીકર અને મૂર્ખપણે વર્તો છો. પણ તમારે ઉદાર અંતઃકરણવાળા માણસને યોગ્ય ગણાય એવા દૃઢ નિશ્ચયથી વર્તવું જોઈએ. વળી આખા જીવનમાં સદ્ગુણાયરણ વિષે તમે અભિમાન રાખતા આવ્યા છો. સૌક્રેટિસ, હું તમને નિઃસ્વાર્થપણે કહું છું કે, મને તમારી અને તમારા સગાંવહાલાંની શરમ આવે છે, કારણ અમારી બેશીકરને લીધે તમારો છુટકો થયો નહિ એમ દુનિયા કહેશે. જગતનો પહેલો આક્ષેપ એવો આવશે કે, તમે શરૂઆતમાં જ તપાસ વખતે હાજર થયા એ ભૂલ કરી. અને તપાસ શરૂ થયા પછી તમે પોતાના પક્ષનું સમર્થન કર્યું, એ બીજી ભૂલ. અને સર્વમાં શર- માવનારી વાત વળી એ કે, તમારો છુટકો અમે અહીંથી કરી શક્યા નહિ તેથી બીકણપણાનો આરોપ જગત અમારી પર મૂકશે. સૌક્રે- ટિસ, હું વિનંતિ કરું છું કે, આ સર્વ બાબતોનો આપ વિચાર કરો. જે સંકટ હવે નજીક નજીક આવતું જાય છે, તે દૂર કરવાની તજ-

વીજ જો તમે નહિ કરો, તો અમારી સાથે તમારા નામને પણ કલંક લાગશે. માટે હું વિનંતિ કરું છું તે ઉપર લક્ષ આપો. જલદી તમારા મનનો નિશ્ચય કરો. ઠીક, પણ હવે મને સુઝ્યું. વિચાર કરવાનો વખત જ નથી, હવે ખીજો ઉપાય જ રહ્યો નથી. મારા સંકેત પ્રમાણે જ અમલ થવો જોઈએ.

સૌં—તમારો મારા પ્રત્યે જે પ્રેમ છે તે ઘણો જ પ્રશંસનીય છે એ ખરું, પરંતુ તમે જે કહો છો તે ન્યાયપુરઃસર છે કે નહિ એ વિચારવું જોઈએ. જો તે ન્યાય વિરુદ્ધ હશે, તો જેટલા પ્રમાણથી તે પ્રેમ અધિક તેટલા જ પ્રમાણથી તે ગર્હણીય કહેવાય. તમે કહો છો તે પ્રમાણે કરવું યોગ્ય છે કે નહિ એ પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. કારણ, પૂર્ણ વિચાર કર્યા પછી જેમાં ન્યાય જણાય, તેજ કરવું એવો મારો ઘણા દિવસનો રીવાજ છે, એ તમે જાણો જ છો. કિસ્મત ગમે તેટલું પ્રતિકૂળ થાય, તોપણ જે નીતિતત્ત્વો મેં આજ સુધી પાળ્યાં છે, તે હું કદી છોડનાર નથી. માટે તમે મને જે સલાહ આપો છો તેને પુષ્ટીકારક સખળ કારણો હશે તો જ હું તમારી સલાહ સાંભળીશ; નહિ તો સાંભળનાર નથી, એ ખાત્રીથી સમજજો. અને આખું જગત્ જો મારી ઉપર રૂઠે અને નાનાં છોકરાંને જેમ ધમકાવે તેમ મને ધમકાવે અને બમણા વજનની ખેડી મારા પગમાં નાખવાની અથવા હું જેને અતિશય શ્રેયસ્કર માનું છું તેલઈ લેવાની કે અતિશય નિર્દયપણાથી મારો જીવ લેવાની મને ધમકી આપવા લાગે, તોપણ હું તલમાત્ર પણ ડગવાનો નથી, એ તમે ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખજો.

કિં—હવે આ પ્રશ્નની જે મીમાંસા તમે કરવાના તે યોગ્ય પ્રકારે કરવાનો માર્ગ કયો ?

સૌં—તે કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ તો એ જ કે બહુ જનસમૂહના મત વિષે તમે જે બોલતા હતા, તેનાથી જ ફરીથી વિષયનો આરંભ કરવો. એટલે જનસમૂહના મતમાં કોઈ મત ગ્રાહ્ય અને કોઈ ત્યાજ્ય

હોય છે કે નહિ, એ વિષે નિર્ણય કરવો. અથવા એમ કહેવું એજ આણુસમજ છે કે કેમ તેનો વિચાર કરવો. આ બે પૈકી એકનો સ્વીકાર કરવાનો જરૂર છે. મારી હાલની સ્થિતિમાં એ તત્વ મને બિન્ન જણાય છે, કે હું બીજી સ્થિતિમાં હતો ત્યારે દેખાતું તેના જેવું જ મને દેખાય છે, કે તે સર્વ સમયે અને સર્વ પ્રસંગે જેવું ને તેવું જ દેખાય છે, એનો નિર્ણય તમારી સાથે આ પ્રસંગે કરવાની મને ઘણી ઇચ્છા છે; અને એ નિર્ણય જે પ્રમાણે થશે તે પ્રમાણે, તમે જે સૂચના મને કરો છો તે વિષે હું હા કે ના કહીશ.

માણુસોના જે અનેક મત હોય છે, તેમાંના કેટલાક ગ્રહણ કરવા જેવા હોય છે અને કેટલાક તજવા જેવા હોય છે, એમ પોતે ડાહ્યામાં ખપવા ઇચ્છતા લોક પ્રતિપાદન કરે છે. ક્રિતો, તમને ઇશ્વરના સોગન છે, તેમનું આ કહેવું યથાર્થ છે એમ તમને લાગતું નથી ? માણુસની નજરમાં તો તમે કાલે મૃત્યુવશ થશો એમ જણાતું નથી, માટે સંકટમાં સપડાએલા માણુસની પેઠે તમારે ભયથી ગભરાઈ જવાનું કારણ નથી. જેથી હું તમને વિનંતિ કરું છું કે, તમે આ બાબતનો ખરોખર વિચાર કરો. માણુસોના સર્વ જ મત બધી વખતે ગ્રાહ્ય હોય છે એમ નથી હોતું, પરંતુ કોઈકે ગ્રાહ્ય અને કોઈકે ત્યાજ્ય હોય છે, એ કહેવું સત્ય છે એમ તમને નથી લાગતું ? અને એ જે મત ગ્રહણ કરવાના તે બધાના નહિ પણ કેટલાક મનુષ્યોના જ હોવાના એ પણ તમને ખરું લાગતું નથી કે ? આ વિષે તમારું કહેવું શું છે ?

ક્રિ૦—એ બધું ખરું છે.

સૌ૦—છેવટે એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે, સારા મતોનો આદર કરવો અને ખરાબ હોય તે છોડી દેવા.

ક્રિ૦—એમાં કાંઈ જ શંકા નથી.

સૌ૦—એ સારા મત ડાહ્યા માણુસોના હોય છે અને ખરાબ મત મૂખાઓના હોય છે, એમ નહિ કે ?

ક્રિ૦—તમે કહો છો તેનાથી ખીજનો સંભવ જ નથી.

સૌ૦—ઠીક ત્યારે, હું તમને હવે એક પ્રશ્ન પૂછું છું, તેના ઉત્તર તમે કેવો આપો છો જોઈએ. એક જીવાન માણસ કસરત શીખે છે, અને તે પોતાનો નવો પાઠ શીખવા સારૂ કસરતશાળામાં આવ્યો છે. હવે તેના ઉસ્તાદે કરેલી તારીફ કે નિંદા તરફ તેણે લક્ષ દેવું, કે ખીજે કોઈ માણસ ત્યાં હાજર હોય તેના બોલવા તરફ લક્ષ આપવું ?

ક્રિ૦—તેના ઉસ્તાદના બોલવા ઉપર જ તેણે લક્ષ આપવું.

સૌ૦—તો પછી ઉસ્તાદ ગુસ્સે ન થાય તે માટે તેણે ખીતા રહેવું તેમજ ઉસ્તાદે કરેલી તારીફનો આનંદ માનવો, અને ખીજ લોક શું કહે છે તેની ખીલકુલ પરવા કરવી નહિ ?

ક્રિ૦—એમાં કાંઈ સંશય નથી.

સૌ૦—તો પછી, તે ઉસ્તાદની એટલે તે ડાહ્યા માણસની આજ્ઞા સિવાય તેણે આવું નહિ, ખીવું નહિ, કિંવા કાંઈ પણ કરવું નહિ, અને ખીજ લોકોના મત પ્રમાણે પણ આચરણ કરવું નહિ ?

ક્રિ૦—હા, તમે કહો છો તે સર્વ ખરૂં.

સૌ૦—ત્યારે હવે આટલી વાત નક્કી થઈ, એવું માનીને આપણે આગળ ચાલીએ. હવે એવી કલ્પના કરો કે, તે જીવાન માણસ ગુરૂની આજ્ઞા ન માનતાં અથવા તેની શાખાસીની કે ગુરૂસે થવાની પરવા ન કરતાં બહુજનસમૂહ જે અશિક્ષિત છે તેમની ખુશામતથી છેતરાઈને ગેરવર્તન કરવા લાગ્યો, તો તેથી તેનું અકલ્યાણ થશે કે નહિ ?

ક્રિ૦—એવા વર્તનથી તેનું અકલ્યાણ થવું જ જોઈએ.

સૌ૦—પણ એવી રીતે તેનું જે અકલ્યાણ થાય તેનું સ્વરૂપ શું ? તેનું પર્યવસાન શામાં થાય અને તેના જીવનના કયા ભાગ ઉપર આનું પરિણામ થશે વાર ?

ક્રિ૦—આ દુર્વર્તનનું પરિણામ તેના શરીર ઉપર થશે અને તેથી તે નાશ પામશે.

સૌં—હીક ત્યારે, એ જ વાત સર્વ ઠેકાણે લાગુ ન પડે કે ?
 ન્યાય અન્યાય, પ્રામાણિકપણું અપ્રામાણિકપણું, ખરું ખોટું, એ આ-
 પણા અત્યારનો વિવાદનો વિષય છે. આવા વિષયો સંબંધમાં જે
 અભિપ્રાય લેવાનો તે આપણે પુખ્ત, અનુભવી, ડાહ્યા, અને ખીજા લોકો
 કરતાં અધિક માનને પાત્ર એવા ગૃહસ્થોનો લેવો કે ખીજાનો લેવો ?
 અને એવા માણસોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જો આપણે ન ચાલીએ, તો
 આપણો પોતાનો નાશ આપણે જ કરી લેવાના કે નહિ ? અને જે
 ન્યાય ઉપર જ અવલંબી રહે છે, જેનું પરિપોષણ ન્યાયથી જ થાય
 છે, અને જે અન્યાયથી નાશ પામે છે, તેને આપણે બચાવીશું નહિ
 કે ? કિંવા એમ કરવું તદ્દન નિર્રથક છે એમ જ આપણે સમજવું ?

કિં—મારો અભિપ્રાય આપના મતને મળતો જ છે.

સૌં—હવે બરાબર ધ્યાન આપો. આરોગ્યથી જેનું રક્ષણ થાય
 છે અને દરદથી જે ક્ષીણ થાય છે, તેનો નાશ અશિક્ષિત લોકોના મત
 પ્રમાણે વર્તવાથી થાય છે એમ છે, તો તેનો એટલે શરીરનો કિંવા
 જે ખીજું કંઈ તત્વ છે તેનો નાશ થયા પછી આપણે જીવીશું કે ?

કિં—ના.

સૌં—શરીર સડીને નાશ પામે એટલે આપણે જીવતા રહીએ ?

કિં—ખચીત નહિ.

સૌં—જે ન્યાય ઉપર અવલંબીને હોય છે અને જે અન્યાય-
 થી નાશ પામે છે, તે નષ્ટ થયા પછી આપણે જીવતા રહીશું ?
 કિંવા એ જે તત્ત્વ (તેનું નામ કંઈ પણ હોય)—જેનો ન્યાય
 અને અન્યાય એજ વિષય છે—તે શરીરના કરતાં ઓછી યોગ્યતાનું
 સમજવું કે શું ?

કિં—ખીલકુલ નહિ.

સૌં—તો પછી તેની યોગ્યતા શરીર કરતાં વધારે છે ?

કિં—ઘણી જ વધારે.

સૌા—ત્યારે, કિતો, લોકો શું બોલે છે એ વિષે આપણે પરવા કરવી ન જોઈએ. ન્યાય કયો અને અન્યાય કયો એ બરોબર રીતે જોને સમજાય છે, તેના જ મત 'માટે આપણે શીકર રાખવી, અને એ જ મત તદ્દન સત્ય હોય છે. આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું જ હશે કે, ન્યાય અન્યાય, ખર્ષ' બોલું, પ્રામાણિકપણું અપ્રામાણિકપણું, વગેરે બાબતોમાં લોકમતનો આદર કરવો એવું તમે જે પ્રથમ કહ્યું તે બરોબર નથી. આ ઉપર કોઈ એવી શંકા કરશે કે, જો આપણે લોકમતને માન ન આપીએ તો લોક આપણને જીવતા મારી નાખશે !

કિં—એવો આક્ષેપ આવે એમાં કાંઈ શંકા નથી.

સૌા—તે પણ ખર્ષ' છે; પણ આપણે હમણાં જે બોલતા હતા, તેનું સ્વરૂપ આ આક્ષેપથી બદલાતું નથી, તે તત્ત્વ અબાધિત જ છે. કારણ કેવળ જીવન જ આપણને સ્પૃહણીય નથી, પણ સહ-ગુણમય જીવનની આપણે સ્પૃહા કરવી જોઈએ.

કિં—એ સિદ્ધાન્ત નિર્વિવાદ છે.

સૌા—પણ એ સહગુણમય જીવન એટલે ન્યાય અને પ્રામાણિકપણે વર્તવું એમ નહિ કે ?

કિં—હા.

સૌા—હીક ત્યારે. આ વિવાદ આગળ ચલાવીએ તે પહેલાં જે તત્ત્વો તમે હમણાં કબૂલ કર્યા, તેના અનુરોધથી હાલના વિષયનો વિચાર કરીએ. એટલે અથીનિયન લોકની પરવાનગી સિવાય અથેન્સ શહેર છોડીને મારે જવું એમાં ન્યાય કે અન્યાય થાય છે એ પ્રથમ જોઈએ. જો તે ન્યાયયુક્ત હરે તો તેમ કરવા માટે આપણે અતિશય ખટપટ કરવી જોઈએ, પણ જો તે ન્યાયયુક્ત ન હરે તો તે વિચાર આપણે છોડી દેવો જોઈએ. પૈસો, કીર્તિ, બાળબચ્ચાં, વગેરે બાબતોનો અપ્રયુક્ત લોકો ઉપર કાબુ હોય છે, અને એ જ લોકો માણસનો પહેલાં જીવ લે છે; અને જો શક્ય હોત તો તે મરેલા માણસનું

પુનરુજ્જીવન કરવાની ઇચ્છા પણ તેમણે કરી હોત. પરંતુ તમારા મારા જેવાના વિચારોની દિશા જુદી છે. તેમણે લાંચ આપવી અને નાસી જવાની સગવડ કરી આપ્યા બદલ ખીજનો કપકાર આપણી ઉપર કરી લેવો, એ ન્યાય ગણાય કે નહિ, અને એવું કરવામાં પૈસા આપનાર અને લેનાર બંને અન્યાય કરે છે કે કેમ એ તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ. એમ કરવું અન્યાયનું હોય, તો એ મુદ્દા ઉપર બહુ વિચાર કરવાનું કારણ નથી. કારણ કે, અહીંયાં રહીને મરવું એ, મરણના કરતાં પણ જે અધિક ભયંકર છે તે સહેવા કરતાં સારું.

કિં—સૉક્રેટિસ, તમારું કહેવું ખરાબર છે; પણ એ કેવી રીતે બનશે તે આપણે જોઈએ.

સૉ—આ મીમાંસા કરવામાં તમે અને હું એકમેકના સહાયકારી છીએ. જે કાંઈ મહત્વનો ઉત્તરપક્ષ હોય, તો હું પૂર્વપક્ષ કરું ત્યારપછી તમારે તેનું ખંડન કરવું, એટલે હું તમારું સાંભળીશ. જે તેમ કાંઈ નહિ હોય તો અર્થાનિયન લોકોની પરવાનગી સિવાય અહીંથી જતા રહેવાનો તમારાથી મને આશ્રય કરાય નહિ. તમે મારું સમાધાન કરશો તો મને ઘણો જ સંતોષ થશે. પણ મારા મનની ખાતરી થયા સિવાય હું તમારું ખીલકુલ સાંભળવાનો નથી. મીમાંસા કરવાની મારી આ રીત તમને પસંદ છે કે નહિ, એ તરફ લક્ષ આપો અને મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા બને તેટલો યત્ન કરો.

કિં—હું તેમ કરીશ.

સૉ—કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે આપણે અન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ એ ખરું છે ? અથવા કોઈને થોડો અન્યાય કરીએ તો ચાલે, પણ ખીજ કોઈની સાથે માત્ર તદ્દન ન્યાયથીજ વર્તવું જોઈએ, એમ છે ? જેટલો અન્યાય કહેવાય તે બધો ખરાબ છે અને તે અપ્રામાણિકપણું છે, એ સર્વોંશે સત્ય નથી કે ? અથવા આજસુધી જે જે ઉત્તમ વિચારો બોલતા આવ્યા, તે બધા થોડા દિવસમાં જતા રહ્યા ?

અને કિંતો, એ શક્ય છે કે, આપણા જેવા પ્રૌઢ માણસોએ ગંભીરાર્થથી ઠરાવેલા સિદ્ધાન્ત માત્ર છોકરાંની રમત પ્રમાણે ફરે, અને આપણે વસ્તુતઃ તેવી સ્થિતિ તેની કરીએ છીએ તેની સુદ્ધાં આપણને જાણ ન થડે ? લોકો ફાવે તે બોલે, દૈવ અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય, પણ આપણે જે બોલતા આવ્યા તે જ ખરું. દરેક પ્રકારનો અન્યાય શરમાવનારો અને ઘાતકી છે, એ જે સત્ય તત્ત્વ છે તેને વળગી રહેવું એ આપણું કર્તવ્ય નથી કે ?

કિં—એમાં કાંઈ અંદેશો નથી.

સૌ—ત્યારે લેશમાત્ર પણ અન્યાય વર્જ્ય કરવો ન જોઈએ ?

કિં—હા, તેમાં સંદેહ નથી.

સૌ—લેશમાત્ર પણ અન્યાય કરવો નહિ એમ જો છે, તો પછી આપણી સાથે અન્યાયથી જે વર્તે, તેમની સાથે પણ આપણે ન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ ? તેમજ આપણી સાથે જે અન્યાયથી વર્તે છે, તેમની સાથે અન્યાયથી વર્તવું એવું સામાન્ય લોકોતું જો કે કહેવું છે, તો પણ આપણે તેમની સાથે ન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ ?

કિં—હા, તમે કહો છો તેમ જ મને લાગે છે.

સૌ—હીક, આપણે બીજાને અપકાર કરવો કે નહિ ?

કિં—આપણે કોઈનું પણ ભુંડું ન કરવું એમાં સંદેહ નથી.

સૌ—લોકોના કહેવા પ્રમાણે અપકાર કરનારનો બદલો અપકારથી વાળવો એ ન્યાય ગણાય કે અન્યાય ?

કિં—એમાં ઘણો જ અન્યાય છે.

સૌ—ત્યારે પછી અન્યાય અને અપકાર એમાં ભેદ નથી ?

કિં—તમારું કહેવું મને માન્ય છે.

સૌ—તો પછી બીજો આપણી સાથે ગમે તેમ વર્તે, પણ આપણે તેને લેશમાત્ર અન્યાય કે અપકાર કરવો ન જોઈએ. પણ કિંતો, એટલી એક બાબત તમે કળૂલ કરવાની સાથે તમારા આશય

વિરૂદ્ધ તમારું બોલવું થાય છે કે કેમ, એ તરફ લક્ષ આપો. કારણ તમે જેટલી વાત કબૂલ કરો છો તેટલી પણ કબૂલ કરનારા લોક થોડા જ મળી આવશે, અને આ મુદ્દાપર જેમનો મતભેદ છે તેની એકવાક્યતા કદી પણ થાય નહિ. એટલુંજ નહિ, પણ મતવિરોધ ઉપરથી વ્યક્તિવિરોધ ઉપર મંજૂલ જાય છે. એટલા માટે મારા મત પ્રમાણે જ તમારો મત છે કે નહિ, એ વિષે પૂર્ણ વિચાર કરો. અને અપકારને પ્રત્યપકાર કરવો નહિ, કિંવા જે આપણી સાથે અન્યાયથી વર્તે છે તેમની સાથે પણ આપણે અન્યાયથી વર્તવું નહિ, એ તત્વ ઉપર આપણા વિવાદની ઇમારત આપણે રચવાની છે. મારા પોતાના સંબંધમાં પૂછતા હો તો હું આજ સુધી એ જ તત્વને પકડીને ચાલતો આવ્યો છું, અને એ જ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં પણ વર્તીશ. તો તમે તમારો મત ફેરવ્યો કે કેમ? ફેરવ્યો ન હોય તો હું હમણાં જ કહું છું, તે તરફ ધ્યાન આપો.

કિં—મારું પુરેપુરું ધ્યાન છે.

સૌ—ઠીક ત્યારે, કોઈ માણસે કાયદેસર રીતે કાંઈ વચન આપ્યું હોય તો તે તેણે પાળવું કે નહિ?

કિં—તે પાળવું એ તેની ફરજ છે.

સૌ—અર્થાનિયત લોકોની સંમતિ સિવાય જો હું અહીંથી જતો રહું, તો મેં કેટલાક લોકોનો અપકાર કર્યો એમ નહિ થાય કે? અને ખાસ કરીને જેમણે મારું કાંઈજ બગાડ્યું નથી, તેમની સાથે હું ગેરવર્તન કરું છું એમ નહિ કહેવાય કે? કિંવા આ બાબતમાં સર્વની સાથે જે વર્તન ન્યાયનું ગણાય એવી રીતે વર્તવું એમ તમને લાગે છે?

કિં—મને તમારા પ્રશ્નનો અર્થ જ સમજાયો નાહ, તેથી તમને શું જવાબ આપવો તેની મને ગમ પડતી નથી.

સૌ—ઠીક ત્યારે હવે ખરોખર ધ્યાન દો. આપણે એવી કલ્પના કરીએ કે, આપણે અહીંથી નીકળવાના અથવા નાસી જવાના વિચારથી રસ્તે પડ્યા, અને અહીંના પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અને કાયદાએ મનુષ્યનાં રૂપ ધારણ કરી રસ્તામાં આપણને અટકાવીને પ્રશ્ન પુછ્યો કે, “અહો સૌક્રેટિસ, તમે આ શું કરવા લાગ્યા ? તમે જે વિચાર કર્યો તેનો અમલ કરવો એટલે કાયદા અને આ રાજ્યનું અપમાન કર્યું નહિ કહેવાય ? જે શહેરમાં ન્યાયનું બળ નષ્ટ થયું હોય, એટલુંજ નહિ, પણ ન્યાયનો અંશ થઈ તેની પાયમાલી થાય છે તે શહેર કાયમ રહેશે કે ? ” આ અને આવીજ તરેહના બીજા પ્રશ્નો આપણને પુછે, તો તેના જવાબ આપણે શું આપી શકીશું ? એક વખત શિક્ષા દરમાવવામાં આવી એટલે તેનો અમલ થવોજ જોઈએ એવો જે કાયદો છે, તેની પાયમાલી કર્યા બદલ કોઈ વક્તા આપણી ઉપર શું શું દૂપણ મૂકશે ? સરકારે ન્યાય ખરોખર ન કર્યો અને વિનાકારણ શિક્ષા કરી એવો જવાબ દેવો કે ?

કિં—એવો જવાબ બેઘડકપણે આપવો.

સૌ—એ ઉપરથી જે મૂર્તિમંત કાયદા આપણને અટકાવવા આવ્યાની કલ્પના આપણે શરૂઆતમાં કરી તે શું કહેશે વાર ? શું તે કાયદા એમ નહિ કહે કે, “ સૌક્રેટિસ, પ્રસિદ્ધપણે તપાસ થવા માટે અમારી સાથે કબુલાત કરી છે એ વાત ખરી નથી ? ” અને પ્રશ્ન પુછાયાથી આપણે જો વિસ્મયતા બતાવી તો તે કાયદા કદાચિત્ પછી એમ કહેશે—“ સૌક્રેટિસ, વિસ્મય થવાનું કારણ નથી, અમારા પ્રશ્નનો જવાબ દે. કારણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે તો તારો પણ હંમેશાં આગ્રહ હોય છે. ત્યારે સરકાર અને અમારી સાથે તારી શું તકરાર છે તે કહે. કારણ, તું સરકારને અને અમને પણ તરછોડી દેવા પ્રવૃત્ત થયો છે. તને જન્મ આપવામાં અમે કારણભૂત થયા નથી ? અમારે લીધે તારો બાપ તારી મા સાથે પરણ્યો અને તેનાથી

તારો જન્મ થયો. લગ્ન સંબંધી જે કાયદા કર્યા છે, તેમાં તું કયો દોષ કાઢે છે તે કહે ?” જવાબમાં હું કહીશ કે “ તેમાં મને જરા પણ દોષ જણાતો નથી.” “ બાળબચ્ચાંના પાલણુપોષણ અને શિક્ષણ સંબંધી જે કાયદા અમે કર્યા અને જે કાયદાના અમલ નીચે તારા આપે તને શારીરિક તથા માનસિક શિક્ષણ આપ્યું, તે કાયદા યોગ્ય છે કે નહિ ?” આ ઉપર હું જવાબ આપીશ કે, “ તે તદ્દન નિર્દોષ છે.” “તો પછી તારો જન્મ, પોષણ અને શિક્ષણ એ સર્વે અમારા અધિકારથી થયાં, ત્યારે તારા આપની પેઠે તું પણ અમારો બાલક અને અમારી પ્રજા છે. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તું અમારી ખરો-ખરી કરવા ધારે છે ? અને જે શિક્ષા અમે તને કરી છે, તેજ ઉલટી અમને કરવાનો તને અધિકાર છે કે જ્યારે અધિકારનો પ્રત્યપકાર કરવાનો અધિકાર મારાથી તારા આપ ઉપર કે શેઠ ઉપર ચલાવી શકાતો નથી, ત્યારે તારા દેશના તેમજ તારા દેશના કાયદાની વિરુદ્ધ ચલાવવાને તું કેમ ધારે છે ? અને તારી મજલ તો એટલે સુધી પહોંચી છે કે, અમે તને જનથી મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો અમારી અમલ બળવણી ન થવા દેવાની ખટખટ કરીને તારા દેશ અને તારા દેશના કાયદાનું સત્યાનાશ કરવા તું તૈયાર થયો છે. તું પોતાને ખરા સદાચરણનો નિસ્સીમ બક્ત કહેવડાવે છે, અને એમ છતાં પણ જે રીતે તું હમણાં વર્તે છે, તે ન્યાયપુરઃસર છે એમ તું કહી શકે છે ? તારા આપ, તારી મા, તારાં સગાં એના કરતાં પણ પૂરમેશ્વરની તેમજ માણસની દૃષ્ટિએ પણ તારો દેશ તને અધિક માન્ય અને અધિક પૂજ્ય નથી કે ? આપ ગુસ્સે થાય ત્યારે તેની પ્રકૃતિ સંભાળવું તેમજ તેનું બોલવું શિરસાવંધ કરી તેને માન આપવું, તેના કરતાં પણ અધિક નમ્ર વૃત્તિ તારે દેશ પ્રત્યે રાખવી ન જોઈએ કે ? તારે ઉપદેશ કરીને દેશને યોગ્ય રસ્તે દોરવો જોઈએ. અને દેશનો હુકમ માન્ય કરીને જે જે શાસન તને થાય તેને નમ્રપણે તાબે થવું એ યોગ્ય

નથી ? તારા દેશે તને ફટકાની શિક્ષા કરી, કે ખેડી પહેરાવી જીવ આપવા લઢાઈમાં મોકલ્યો, તો તારે તે વગર વાંધે કબૂલ કરવું જોઈએ. તારાથી ખબા ઉપરની ધુરા ફેંકી દેવાય નહિ, કિંવા પ્રસંગ આવતાં ડગમગાય નહિ, કે જે કામગિરી તને સોંપવામાં આવી હોય તે મુકામ નહિ. લશ્કરમાં કે કેદખાનામાં દરેક ઠેકાણે તારે કાં તો સ્વદેશની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ, કે સદ્વ્યવસ્થાવડે સ્વદેશને મદદ કરવી જોઈએ. આપ ઉપર કે મા ઉપર હાથ ઉગામવો એ જો મહા પાતક છે, તો સ્વદેશ પ્રત્યે આવી રીતે વર્તવું એ તેના કરતાં પણ વધારે પાતક છે. કિંતો ! આનો શો જવાબ આપવો ? કાયદાના આ શબ્દોમાં જે સત્ય છે, તે તો સત્કારવુંજ પડશે ને ?

કિં—જેશક.

સૌ—વળી તે કાયદો એમ પણ સૂચવશે કે, “ સૌક્રેટિસે આદરવા માંડેલું કામ અતિ અન્યાય ભરેલું છે: દલિલ દેખાડશે કે સૌક્રેટિસનો જન્મ, પાલણુ-પોષણ, વિદ્યાબ્યાસ વગેરે અમારા વડેજ દીપી આવ્યાં છે, અર્થાત્ અમારા વડે તહાઈ જે જે પ્રકારનું હિત થવા જેવું હતું, તે સૌ અમે કર્યું, નગરવાસીઓએ પણ તેમજ કર્યું છે: સ્વતંત્ર વિચારના પરિણામે જેને આ રાજ્યના કાયદા-કાનૂન કે રીતભાત ન ગમે, તેને પોતાની માલમિલકત લઈ વિદેશમાં વસાયત કરવા દેવાની છૂટ છે, અને તેમ કરવામાં તેને કાયદાનો બાધ નડે નહિ; પણ તેથી ઉલટું, એટલે આ રાજ્યની ન્યાયપદ્ધતિ, અને રાજ્યનીતિ વિષે પૂર્ણ વિચાર કર્યા પછી પણ જે કોઈ અહીં રહે, તે રહેનારે કાયદાના સર્વ નિયમોને માન આપીને વર્તવાની તેની ફરજજ છે. ફરજનો અનાદર કરનાર ત્રણ પ્રકારના દોષને પાત્ર ઠરે છે. તે ત્રણ પ્રકારના દોષ આ પ્રમાણે:—

(૧) જેના વડે તેનો જન્મ થયો, તેની આજ્ઞા લોખ્યાનો દોષ, (૨) જેણે ત્હને વિદ્યાદાન દીધું તેની અવજ્ઞા કર્યાનો દોષ,

(૩) અને અમારી સામે વિશ્વાસઘાત કર્યાનો દોષ. કેમકે અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાનું કબૂલ કર્યા છતાં જો અમારાથી કશું અન્યાયનું કામ થાય તો તેના પર અમારું લક્ષ નહિ ખેંચતાં મૂગે મોઢે અમને ઠગવા જેવું કરવું એ સ્વરૂપ વિશ્વાસઘાતનુંજ ગણાય, કેમકે અમારી આજ્ઞા પાળવા જો કે અમારું કોઈ પર દબાણ નથી. અને કાં તો અમારો હુકમ પાળવો, કિંવા સલાહશાન્તિથી આપવા યોગ્ય સૂચનાઓ આપતાં, અમારાથી થતી ભૂલો પ્રદર્શિત કરી અમને વ્યવસ્થિત બનાવવાની યોજના યોજાયલી છે, તો પછી ઉપર દર્શાવેલી કોટિના માણસને જ્યારે નહિ આ કે નહિ તે—કશુંજ માન્ય ન હોય ત્યારે તો સ્કોફેટિસ, અમારે એટલુંજ કહેવું જોઈએ કે, ઉદ્ભવેલા ત્હારા સ્વતંત્ર વિચારને અમલમાં મૂકતાં તું આ ત્રણે આરોપને પાત્ર થઈશ. બલકે કોઈ સામાન્ય માણસના આવા આચરણથી વિશેષ દોષપાત્ર ગણાઈશ. ”

બીજા કરતાં વિશેષ દોષપાત્ર ગણાવાનું પ્રયોજન પૂછતાં તે કહી શકે, કે દર્શાવેલી બધી બાબતો મેંજ સારી રીતે સ્વીકારી હતી. અને ખેશક, જો આમ બને, તો પછી મારે તો અવાકુંજ રહેવું પડશે ! કેમકે તેજ એમ કહેશે કે:—“ તું અમારા પ્રત્યે તેમજ રાજ્યવ્યવસ્થા પ્રત્યે અતિ માન અને ભક્તિથી જોતો હતો. કોઈ બીજા પ્રદેશ કરતાં આ શહેર વધારે રચિકર ન હત તો તું અહીં રહી શકેજ નહિ.” આવી દલિલથી તે પોતાની ઉપરોક્ત માન્યતા દઢ કરી દેખાડે અને રચિકરપણું એટલે દરજ્જે કહી બતાવે કે, “ એરસ કે યાત્રા કરવા એક વારથી વધારે વાર બહાર ગામ ગયો ન હતો. ” અને તે વાસ્તવિક છે કે જ્યારે જ્યારે અધીનિયન લોકે સ્વારીઓ કરેલી, ત્યારે ત્યારેજ માત્ર આ શહેર તજીને હું બહાર ગયેલો. વળી કહેશે કે, બીજા લોકોની પેઠે ત્હોં દરિયાની સફરો કરી નથી. સિવાય બીજાં શહેર જોવાની, તે શહેરોના કાયદા-કાનૂનો જાણવાની, વગેરે કશી

જીઝાસા સરખી જણાવી નથી. કેમકે અમારા પ્રત્યે તેમજ અહિંના રાજ્યશાસન પ્રત્યે તું સંપૂર્ણ સંતોષ અને સ્નેહ ધરાવતો હતો; વળી, કોઈ અન્ય શાસનપ્રથા કરતાં આ રાજ્યશાસન સાથે અમે પણ મળતા હીએ તેમ સમજી અંતઃકરણપૂર્વક ત્હેં અમારી પસંદગી કરેલી છે, તે ઉપરાંત અમારા ઠરઠરાવો પ્રમાણે અનુસરવાની પ્રત્યેક પ્રસંગે ત્હેં ત્હારી ઇચ્છા બતાવી છે. વળી, મને થયેલી સંતતિને પુરાવા દાખલ ગણી, શહેર પ્રત્યેની પ્રીતિ માટેનું અનુમાન દઢતર બનાવી શકશે. અને કહેશે કે, એક છેવટની વાત કહેવાની તે એ કે, આવેલા આ અંતિમ પ્રસંગે પણ હાલ જે વાત તું અધિકારી વર્ગની રજા સિવાય કરવાનું કહે છે, તે તેમની પરવાનગીથી કરી શક્યો હત. મતલબ કે ત્હને આ રાજ્યની હદ બહાર જવાની વાંચ્છના હતી તો તેજ શિક્ષા ત્હને થવાનો સંભવ હતો. તથાપિ તે વખતે ત્હેં કેટલું ધૈર્ય ધર્યું હતું અને મરણ માટે કેટલી નિસ્પૃહા દર્શાવેલી ! હદપાર થવા કરતાં મરણને બહેતર માનવાના શબ્દો તું બોલ્યો ! પણ હવે તું પ્રભુતાભર્યા તે સૌ શબ્દો સાથે વિસ્મૃત થયો, અને કાયદા વિષે એટલો તો નિસ્પૃહ બની ગયો છે કે તેને છેકજ કોરાણે કરી દેવા લલચાયો છે ! અમારા નિયમ પ્રમાણે વર્તવા વાસ્તે ‘તહનામા’ પર સહી કરી આપ્યા પછી, તું એક તુચ્છ ગુલામ માફક નાશભાગ કરવાની જોગવાઈ ઉતારે છે. અમારી કને ત્હેં ‘તહ *કર્યો, અને તે પાળવા સાડ મ્હોંથી વચન આપ્યું: આજ સુધી વચન પ્રમાણે વર્તન પણ થયું છે. આ બધી કહેલી બાબતો ખરી છે કે કેમ, તેનો જવાબ આપ. ” કિંતો ! આનો મ્હારે શો જવાબ વાળવો ? સધળુંજ યથા-યોગ્ય છે એમ કબૂલ્યા સિવાય બીજો કોઈ ઇલાજ છે ?

કિં—નહિજ.

સૌ—પછી કાયદો મોખરે ધરી તે એમ કહેવા માંડશે કે,

* કરારનામું.

આજનું ત્હારું વર્તન, અરસપરસ થયેલા તહને તોડવા પુરતું છે. બળાતકારે કે ફસાવીને તહનામા પર સહી કરાવ્યાનો આરોપ ઢોળાય-જ નહિ; અથવા મ્હને તે કાયદા નહોતા ગમ્યા, તો તે સંબંધી વિચાર કરવા માટે મ્હને મ્હારી સીત્તેર વર્ષની વય સુધી તક મળી હતી: અર્થાત્ કાયદા પસંદ ન પડ્યા હોત ને કોઈ ખીજ દેશમાં જઈ વસવું હોત, તો તેમ બનત. તથાપિ તેમ કર્યુંજ નથી. તે કહેશે કે, લાસિદીમન અને ક્રીતના કાયદા-કાનૂન સારા છે એવી જો કે તું તારિક્ક કરતો હતો, તથાપિ ત્યાં કે ખીજ કોઈ ગ્રીક શહેરમાં અથવા પરદેશમાં જઈને તું વસ્યો નથી. આંધળા અને પાંગળા જેવા માણસો ત્હારા કરતાં વધારે વાર પરગામ ગયા હશે: અને એજ આ શહેર ત્હને પ્રિયકર નિવડ્યા માટેનો નિરૂત્તર પુરાવો છે. વળી જે કારણને આંગે આ શહેર ત્હને પસંદ પડ્યું તેને આંગે અમે પણ ત્હને પસંદ-જ પડ્યા એ સ્પષ્ટ છે; કેમકે જ્યાંના કાયદા-કાનૂન પસંદ ન હોય ત્યાં રહેવાનું કોઈ પસંદ કરે નહિ. આમ છતાં તું કરાર તોડવા તૈયાર થયો છે, તો સ્ક્રેકેટિસ! અમારી સલાહ જો ત્હારે સાંભળવી હોય, તો તું ત્હારો પોતાનો કરાર પાળ અને ન્હાસી જઈ લોકનિંદાને પાત્ર થા માં. જે વિચાર ત્હને ઉદ્ભવ્યો છે, તેને આચારમાં મૂકવાથી ત્હારું કે ત્હારા મિત્રોનું શું શ્રેય થવાનું છે? આથી તો ઉલટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે. તેમને હદપાર થવું પડશે, કે તેમની માલ મિલકત જપ્ત થશે. સાથે ત્હારી દશા શી થશે તે સહસા સમજી શકાય એવું છે. ધાર કે અહીંથી ન્હાસીને તું થીપ્સ કે મેગાશ શહેરમાં જશે, તો ત્યાંના રાજ્યની ઉત્તમ વ્યવસ્થા આગળ તે પ્રજામાં તું શત્રુ લેખાશે. વળી જે ન્યાયાધીશે ત્હારા ઉપરના આરોપની સુનાવણી કરી છે ત્હને માટે ત્યાંની પ્રજાનો સારો મત છે એ માત્ર દઢતર થશે, અને ત્હને થયેલી સજા યોગ્ય હોવાનો તેમનો મત બંધાશે. કેમકે કાયદાને લોપી જનારો માણસ, યુવાન અને અશિક્ષિત

લોકોની ખુદ્દિને બેશક બમાવેજ, આવી સહસાજ તેમની સમજ થશે. અને તું આ ઉત્તમ રાજ્યવ્યવસ્થાવાળા સ્થળે જવાનોજ નથી ? અથવા ત્યાંની નીતિમાન પ્રજાની સભામાં ભાગ નથીજ લેવાનો ? ઠીક; તેમ હોય તો તે વાત બાબૂપર મૂકીએ. વાર, તું ત્હારી આ-જીવિકાનો નિભાવ શી રીતે કરી શકીશ ? આવી કફોડી સ્થિતિમાં મ્હોં ખતાવવાની તારી હિમ્મત આલશે ? અથવા તું ત્યાં જાય, તો-પણ તેમને કહેવાનું શું ? સદાચરણ અને ન્યાયથી વર્તવું, કાયદા-કાનૂનને માન આપી વ્યવહાર ચલાવવો, એવોજ ઉપદેશ ત્યાં આપીશ ને ? અને આ ઉપદેશ નિતારતાની સાથેજ તું કેટલો હાસ્યાસ્પદ ઠરવાનો ? પણ કવચિત્ એ શહેરમાં સ્વરૂપ જીવન ગાળ્યા પછી તું થિસલીદેશમાં કિંતોના સ્નેહીએ બધી જવાનો ધરિદો રાખે; કેમકે ત્યાંની રાજ્યવ્યવસ્થા અવ્યવસ્થિત છે, તેમ ત્યાંની નીતિમત્તા પણ ઉતરતી છે. નહાસી જનારા લોકો જેમ વારંવાર જુદા જુદા વેશ બદલી જાય છે તેમ તું પણ કેવો કેવો પોષાક પલટાવીને ત્યાં ગયો, એ હકીકત જ્યારે ત્યાંની પ્રજાને જણાશે ત્યારે તે અદૃહાસ્ય કરશે, અને પછી લોકોક્તિ ઉડશે કે—“આ ખુદ્દો જૂવો ! એનાં હાડ, માંસ ગળી ગયાં છતાં એ જીવવાની આશાએ પોતાના દેશના સર્વમાન્ય કાયદાનો અનાદર કરી ઝાંખું જીવન ગાળવા અહીં નહાસી આવ્યો છે ! ” કોઇનું કાંઈ તેં અનિષ્ટ નહિ કર્યું હોય છતાં લોકો આવી આવી અનેક અફવાઓ ઉરાડશે. વળી કોઇ એવું કારણ મળી ગયું તો રજનું ગજ કરી કેવી કેવી વાતો ઉપજવી કાઢશે, અને તેના પરિણામે હાજી હા બધી મુગે મ્હોડે સૌની ખુશામત કરવાનો ત્હારે પ્રસંગ સંપાદવો પડશે. સૌને નમતા રહેવું પડશે તે જુદું. કેમકે તેમ કર્યા સિવાય છૂટકોજ શો ? અને વળી ત્યાં જઇને કેવળ ખાનપાનમાંજ તારું જીવન વહન થવાનું હતું ? તેમ થાય તો પછી ત્હારાં ન્યાય અને સદ્ગુણનાં મધુર, રસિક અને ઉડાં ઉડાં બાષણોની શી સ્થિતિ ? વાર, ત્હારાં

સંતાનોની જિંદગીનો ખ્યાલ કર્યો છે? ‘હા’ કહે તો તેમને થિસલી દેશમાં ઉછેરી તું તેમને પારકાં ઠરાવવાનો હતો કે? ઠીક, સંતાનો અહીં ભિત્રો કને સુપરત કરી તું જીવતો જતો રહે, તો શું ભિત્રો ત્હારા કરતાં વધારે કાળજીથી તેમની ખરદાશ કરવાના છે? પણ, તું થિસલીમાં હોય ત્યારે ત્હારાં સંતાનોની જેટલી ખરદાશ ત્હારા ભિત્રો રાખે તેટલી ત્હારા મરણ પછી પણ નહિ રાખે કે? જેને તું ત્હારા સ્નેહીઓ તરીકે સ્વીકારે છે, તે સર્વકાળ સરખી રીતેજ સંતાનોની સંભાળ રાખેજ, એવી ત્હારી પણ માન્યતા હોવી જોઈએજ. સારાંશ, અમે જે હિત-ખોધ કરીએ છીએ તે તરફ લક્ષ આપ, જેમણે ત્હને ઉછેર્યો છે, તેમનો ઉપદેશ સાંભળી અંગિકાર કર, અને તું તારો કે ત્હારાં પોતાનાં સંતાનોનો જીવ કાયદાની ચુંગાલમાં લાવીશ માં. અને એવી રીતે વર્તતાં અવસાનકાળ પછી પણ-યમલોકમાં પહોંચ્યા પછી આ મહા પાતકનો જવાબ ત્હારી પાસેથી નહિ લેવામાં આવે શું? વિના કારણ ફસાતો ના. તેં જે વિચાર ધાર્યો છે, તે પ્રમાણે અનુસરીશ તો ત્હારું તેથી હિત નહિ સધાય. એટલુંજ નહિ, પણ તેથી ત્હારા હિતસ્વીઓને પણ હાનિ ભોગવવી પડશે. ત્હારું આ કૃત્ય આ લોક કે પરલોકમાં સારા તરીકે કે ન્યાયયુક્ત પંકાવાનુંજ નથી. તથાપિ તેથી ઉલટું જો તું શૌર્યથી અને સાચા દિલથી મરવાને તૈયાર થઈશ, તો તે મરણ કાયદાને ખળેજ નહિ, પણ ન્યાયાધીશોની અન્યાય બુદ્ધિને લીધે થયું એમ લેખાશે. પણ ત્હારા શત્રુઓએ જે અન્યાય કર્યો છે, તેનો આ રીતે-એટલે નહાસભાગ કરીને-જો પ્રતિકાર થશે, તો તું ખેંધિમાની, કરેલા કરારને તોડનાર, હિતસ્વીઓનું અહિત વાંચનાર અને સ્વજીવનને કલંક લગાડનાર નિવડીશ. વળી, આટલું કરવા છતાં પણ અમારા ત્હારા વચ્ચેની શત્રુતા તો કાયમજ રહેશે. અમારી સાથે આડી રીતે વર્સા બદલ અવસાન પછી અમારોજ બન્ધુવર્ગ પરલોકના કાયદા વડે ત્હને સુખે ખેસવા દેશે નહિ.

આ બધા સંનેગો ધ્યાનમાં લઇ કિતોના ઉપદેશને વિસારે પાડી તું અમારા કહેવા ઉપરજ દષ્ટિ દોર્ય.

કિતો ! સિખીલ દેવતાના પૂજારીઓને તે દેવીની શરણાધરો અને વાદનો અવાજ જેમ સંભળાય, તેમ અત્યાર સુધી મહને તહારી કને ઉદ્ભવેલા વિચારો મહારા કર્ણદ્વારે અથડાયાં જાય છે—મહારા હૃદયમાં સુદ્રાંકિત થાય છે: અને એના ધ્વનિથી કાન એટલા તો ભરાઈ ગયા છે કે બીજો કશો અવાજ મહારાથી સંભળાતો નથી ! હૃદયમાં જે કાંઈ તરંગો થયા, તેજ મહેં તહને નિવેદન કર્યા. અને એ આશય, મારા હૃદયમાંથી દૂર કરવાનો તહારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે, તથાપિ તહને યશ મળશે એમ લાગતું હોય તો બલે ખુશીથી કહો—હું સાંભળીશ. ”

કિં—આ વિવાદમાં ઉતરવાનું મહારું ગળુંજ નથી.

સૌ—તો શાન્ત રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે; આવેલા પ્રસંગને સ્નેહ, શૌર્ય અને સમ્યાધથી હું અધિન થઇશ, અને તેને ઈશ્વરનીજ આજ્ઞા માનું છું. ઈશ્વરની ઇચ્છાને આપણી કરવામાંજ મજા છે: કેમકે પ્રેરક તે પોતેજ છે, માનવ માત્ર નિમિત્ત બોરનાર છે.

“ આત્મા અમર છે. ”

(એકિકેટિસ અને ફીદા.)

એ૦—ફીદા ! સૌકેટિસે વિષ પીધું ત્યારે તું ત્યાં હાજર હતો ? અથવા તે સમયના તેના વર્તન સંબંધી કશી માહિતી ત્હને મળી છે ?

ફી૦—હું ત્યાંજ હતો.

એ૦—વાહ ! કેવું અનુકૂળ ! ત્યારે તો, ફીદા ! મહારા પર ઉપકાર કર; તેના અવસાનકાળનું સંભાષણ, અને પરિસ્થિતિ જાણવાની મ્હને તીવ્ર જીજ્ઞાસા છે: કેમકે ફિલેશિયન લોકનો અથેન્સ શહેર સાથે નિકટનો સંબંધ નથી, અને ત્યાંની ખબર-અંતર લઇને ઘણો સમય થયાં ત્યાંથી કોઇ આવ્યું પણ નથી, વિષ પીધા પછી સૌકેટિસ મરણ પામ્યો એટલુંજ માત્ર માલુમ પડ્યું છે, પણ તેના મરણ સંબંધની સવિસ્તર માહિતી હજી મળી નથી.

ફી૦—તેના પર શો આરોપ મૂકવામાં આવેલો તેની પણ ખબર નથી ?

એ૦—એ ઠીક યાદ આપ્યું. એટલી ખાતમી કોઇએ મેળવી આપેલી. અને શિક્ષાનો અમલ થવામાં લાગેલા એટલા બધા વિલંબથી અમને મહા આશ્ચર્ય લાગેલું.

ફી૦—એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશુંજ નથી; વિલંબનું કારણ નજીવું છે. સુનાવણીના આગલે દિવસે, પ્રતિ વર્ષના નિયમ પ્રમાણે ફેલાસની યાત્રાએ ઉપડનારાં વહાણની પૂજા અર્ચા હોઇ સર્વ સિદ્ધતા સધાઈ હતી.

એ૦—એને લગતી અમને કશી માહિતીજ નથી.

ફી૦—તે કહ્યું. અધિનીયન લોકની એવી માન્યતા બંધાઇ છે કે, બળી દાખલ આપવા સાફ ચૌદ છોકરાને ક્રીત થિસીયસમાં લઇ ગયેલો,

અને જે વહાણમાં તેઓ સહિસલામત પાછા ફરેલા તેજ આ વહાણ છે. તે વખતે અધિનિયન લોકોએ અપાલો (દેવ)ની એવી બાધા રાખેલી કે જે મોકલવામાં આવેલા છોકરા સહિસલામત પાછા ફરશે તો દર વર્ષે એજ વહાણમાં જેવને નૈવેદ્ય તથા પશુનો બલી મોકલાવશું. અને આ પ્રથા હજુ પણ ચાલુ છે. વહાણને બંદરમાંથી હંકાર્યા પછી શહેરને ઘોઘી સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે, અને ગયેલું વહાણ પાછું ફરતાં સુધી કોઈને થયેલી દેહાન્તદન્ડની સજા પણ મુલતવી રખાય છે. આ નિયમ વિરુદ્ધ કદિ પણ કોઈ વર્તતું નથી. હમણાં હમણાં તે વહાણને પાછું ફરતાં કેટલીક વાર લાંબી મુદત લાગે છે અને પવન પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે તો ઘણુંજ અસર આવે છે ! આ તહેવારનું નામ તેઓએ થિયોરિયા પાડ્યું છે. તહેવારને પહેલે દહાડે અપાલોના પૂજારી એ વહાણની પાછલી બાજુએ એક માળા બાંધે છે; અને આ વર્ષે પણ નિયમાનુસાર, સૉક્રેટિસનો કેસ શરૂ થયાને આગલે દિવસેજ માળા વહાણ ઉપર પરાવવામાં આવી હતી. સૉક્રેટિસને તુરંગમાં ઘણા દિવસ ગાળવા પડ્યા તેનું મુખ્ય કારણ આ હતું.

એ૦—અને કહેશો કે સૉક્રેટિસે કેદમાં રહી, શી રીતે કોની સાથે અને કેમ વખત વિતાવેલો ? તેને મળવા જવાની છૂટ હતી કે નહિ ? અને તેની શુશ્રુષા સારૂ તેનાં અંગત સંબંધીઓ સાથે રહેતાં ?

ફી૦—આખર ઘડી સુધી સૉક્રેટિસના સન્નિભત્રો તેની સાથેજ પડ્યા ને પાથર્યા રહ્યા હતા, અને કોઈ તરફથી કશો પ્રતિબંધ થયો ન હતો.

એ૦—ફીદો, કુરસદ હોય તો મ્હને તે સમયનો સર્વ વૃત્તાંત વિસ્તૃતપણે સંભળાવશો ? તે સંભળવાની મ્હને બહુ ઉત્કંઠા છે.

ફી૦—કહેવામાં મ્હને કશી હરકત નથી: સૉક્રેટિસ જેવાની વાતો દ્વારા તો મને અતિ આહ્લાદ ઉત્પન્ન થાય છે !

એ૦—એશક, આહ્લાદ જેટલો વાત કહેવામાં તમને, તેટલો

જ સાંભળવાથી મહને થશે: તો હવે શરૂઆત કરવાની કૃપા કરો. જાણ્યે-અજાણ્યે કહેવાનું કશું રહી ન જાય તે વિશે કાળજી રાખશો.

ફી૦—તે વખતની હું મારી સ્થિતિ કહીશ ત્યારે તમને ઘણું આશ્ચર્ય લાગશે. જેના ઉપર મહારો અપૂર્વ પ્રેમ હતો, તે મહારો સાચો સુહૃદ, મારી દષ્ટિ આગળજ મરણ પામવા છતાં મારાં નેત્ર-માંથી અશ્રુનું એક બિન્દુ સરખું પણ નિતર્યું ન હતું, એટલુંજ નહિ, પણ તેના ઉપર ગુજરેલા એ કારમા પ્રસંગે તેની મહત્તા અને સત્ય પરની અટલ શ્રદ્ધાએ મહારા પર એવી અસર કરેલી કે એવો પ્રસંગ મહને પોતાને પણ લાઘે તો કેવું સાં? વળી, મારા મિત્રના ભાષણમાંની શ્રેષ્ઠતા, માધુર્ય, અને શાન્તિ કોઈ અવર્ણનીય અને સંપૂર્ણ હતાં. મરણ સમયે તેણે દર્શાવેલા ધૈર્યને જોઈ હું ચક્રિત થઈ ગયો હતો ! તે વખતે મેં જે કંઈ જોયું, તે ઉપરથી મને અચૂક ખાત્રી થઈ કે તેણે કરેલા પરલોકગમનમાં અવશ્ય કોઈ દેવની ઓથ હોવી જોઈએ, ને તે દેવેજ સ્વર્ગને રસ્તે તેને દોર્યો હોવો જોઈએ, અને એ તો ઉચિત-જ છે કે ઈશ્વરનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે કોઈ અનિર્વચનીય પરમાનંદ પામે છે, અને એવો આનંદ સ્ક્રાફેટિસને થવાનું કારણ પણ એજ હોવું જોઈએ. એવા વિચારને અંગે મારા મન ઉપર એવી અસર થઈ કે, આવા શોકપૂર્ણ સમયે પણ જે કરુણ રસ ઉભરાવો જોઈએ, તેની નિશાની સરખી જોવાતી ન હતી ! અને એથી ઉલટું એવું જોવામાં આવ્યું કે, તેનાં જે ખીન્ન ભાષણો મહેં સાંભળ્યાં હતાં, અને સાંભળવામાં મને જે મહા મોદ મળતો તે આ વખતે કમી થવા લાગેલું. અને મોદને સ્થાને ખ્રબુના પયગમ્બર રૂપ આ મહાન્ આત્મા સઘળા સાથને ત્યજી ક્ષણ માત્રમાં એકલો વિદાય થનાર છે તેનો દુઃખદ વિચાર મને સાલવા લાગ્યો. અર્થાત્ મારા અંતઃકરણમાં એવી એકમેકથી વિરૂદ્ધ વૃત્તિઓ ઉછાળા મારવા લાગી કે મારાથી તેનો પરિચ્છેદ થઈ શકેલો નહિ ! આ વૃત્તિઓ ન હતી

આનંદપ્રદ કે નહતી શોકમયઃ તથાપિ ઉભયનો વ્યતિરેક હતો. આ પરિણામ ધતર સમૂહે—જે કને બેઠેલો તેણે—પણ અનુભવ્યું. એક ક્ષણે અમારી આંખોમાંથી અશ્રુ ટપકતાં, તો ખીજી ક્ષણે અમારી મુંખમુદ્રા પર આનન્દ રમતો ! અને આમ વિરૂદ્ધ અંતઃકરણ—વૃત્તિનું પ્રાપ્ત્ય અપોલોદોરસના વદન પર અતિ સ્પષ્ટ રીતે પ્રદર્શિત થતું. તેનું નૈસર્ગિક વૃત્તિચાંચલ્ય તમારાથી અજાણ્યું નથી.

એ૦—અચૂક; એ તો મ્હને માલમ છે એટલું ખીજી કોઈનેય નહિ હોય.

શી૦—ત્યારે તે જુદી જુદી વૃત્તિઓના તરંગો તેના વર્તનમાં ખુદ્ધી રીતે તરી આવતા હતા; હું અને મારી સાથે બેઠેલાં ખીજી માનવીની મુખચર્યાપર પ્રાયઃ કોઈ પણ ભાવ વ્યક્ત થતો નહતો. અને તેનું કારણ અમારી ભાવનાના થયાં જતા ફેરફારનું હતું, તે હું હમણાંજ કહી ગયો.

એ૦—વાર, ત્હમારા સિવાય ત્યાં ખીજી કોણ કોણ ગૃહસ્થો હતા ?

શી૦—ઘણા; અપોલોદોરસ, કિંતોખ્યુલસ, તથા તેનો પિતા કિંતો, હર્મોજનિસ, એમીજીનીજ, ઇસ્કાયનીજ, અન્તિસ્થિનિજ, ઓતિસિપસ, મેનેકિસમસ, અને તે ઉપરાંત ખીજી કેટલાક અધિનિયનો પણ હાજર હતા. પ્લેટો સીક હતો.

એ૦—અને કોઈ પરદેશી નહતું ?

શી૦—શા માટે નહિ ? થીબ્સના સિમિયસ, સીબ્સ અને ફ્રેદોન્દીજ, મેગારના ચુક્લીડ તથા તર્ષિયન્ વગેરે હતા.

એ૦—અરિસ્તિપસ અને કિલઓમ્બ્રોનસ પણ ત્યાં હતા કે ?

શી૦—ના, તે ન હતા; કહેવાય છે કે તે વખતે તેઓ ઇબ્સનામાં હતા.

એ૦—ખીજી કોણ હતા ?

શી૦—મહને લાગે છે, કે હાજર રહેલામાંથી લગભગ બધાનાં નામ મેં કહી બતાવ્યાં.

એ૦—ઠીક, ત્યારે હવે સૉક્રેટિસનો છેવટનો સંવાદ કહેવા માંડશો ?

શી૦—તે કહેવાનો—અને વળી સવિસ્તર કહેવાનો પ્રયત્ન હું કરું છું. અમે સૉક્રેટિસને મળ્યા સિવાય એક પણ દહાડો રહ્યા નથી. જે ઠેકાણે તેની તપાસ ચાલી ત્યાં અમે તેને મળવા વાસ્તે હમેશાં ભેગા થતા, કેદખાનું દિવાનખાનાની પાસેજ હતું. તુરંગનો દરવાજો ઉઘડતાં સુધી અમે બહાર ઉભા રહેતા, અને દરવાજો ઉઘડતાંજ અમે તેની કોટડી ભણી જતા. આખો દિવસ તેની પાસેજ નિર્ગમન કરતા. તેના અંતિમ દિવસે અમે જરા વહેલા ગયેલા. કેમકે આગલે દિવસે પાછા ફરતી વખતે દિલાસથી વહાણ પાછું આવ્યાની અમને ખબર મળી હતી. જે અધિકારી અમને અંદર લઇ જતો! તેણે તે દહાડે થોડો વખત બહાર થોભવાનું કહેલું. તેણે કહેલું કે,— “ પેલા અગિયાર ન્યાયાધીશો હમણાં તેના પગમાંની બેડીઓ કાઢે છે અને આજ શિક્ષા અમલમાં મૂકનાર છે, એમ તેને કહે છે.”

અમે અન્દર ગયા ત્યારે સૉક્રેટિસના હાથે પગેથી બેડીઓ ઉતારેલી હતી. તેની કને તેની સ્ત્રી—ક્રાન્તિપી—તમે તેને જાણો છો જ— ન્હાના બાળકને લઇ બેડી હતી. અમને જોઇ તેનું હૈયું ભરાઇ આવ્યું ને રોધ પડી. તે વખતની સ્થિતિ તમને કહી સંભળાવતાં પણ મહને કંઇ કંઇ થઇ જાય છે ! દુઃખના ભારથી દબાયલી સ્ત્રીએ પછી કહેલું:—“ મિત્રની છેલ્લી મુલાકાતે મિત્રો આવ્યા છે.” ત્યારે સૉક્રેટિસે ક્રિતો ભણી નજર ફેરવીને કહ્યું કે:—“ કૃપા કરી એને (સ્ત્રીને) ઘેર પહોંચાડો.” મિત્રની આજ્ઞા કોઇ લોપી શક્યું ના, અને પત્નીને ઘેર પહોંચાડી. ક્રિતોના માણસો તેને અનિચ્છાએ એટલે બળાત્કારે પણ ઘેર ધસડી ગયાજ. રાંક હૃદયની પત્નીનું શું ગળું ? રોકકળ કરતી

તે ઘેર ગઇ. તે ગઇ અને સ્ક્રાફેટિસ તેની પથારીમાંથી ઉઠી બેઠો થયો, અને સાથળના જે ભાગ ઉપર સખ રીતે બેઠી બાંધવામાં આવેલી, તે ભાગ પર પોચા હાથે મૂકીઓ મારવા લાગ્યો. અને બેલેલો કે—મને લાગે છે, કે લોકો જેને સુખ સમજે છે, તે કોઇ અમત્કારિક વસ્તુ છે, દુઃખની સાથે તેને નિકટનો સમ્બન્ધ છે. પણ લોકમાન્યતા એવી છે કે ઉભય વસ્તુઓમાં એક બીજા વચ્ચે વિરોધ છે. અને આમ માનવાતું કારણ એજ કે બન્ને—સુખ અને દુઃખ—એકજ કાળે અને એકજ ઠેકાણે દેખા દેતાં નથી. પણ બે પૈકી એકનો જેણે ઉપભોગ કર્યો છે, તેને બાકી રહેલી બીજી વસ્તુનો પણ ઉપભોગ કરવોજ પડશે. સુખ—દુઃખ વચ્ચે સામ્યજ એવું છે, અને જાણે ઈશ્વરપ્રેરિત ન હોય !

ઇસપને જો આ તત્વની માહિતી હત, તો જરૂર તે, તેના ઉપર એક વાત ઉપજાવ્યા સિવાય રહેત નહિ. અને તેને જો એમ સમજાયું હત કે સુખ—દુઃખ વચ્ચે સંધિ કરી આપવાતું ઈશ્વરે ઇચ્છેલું છતાં, તેનો તે હેતુ બર નહિ આવવાથી તેણે આ બન્ને વસ્તુને એકજ સાંકળે ગાંઠી નાંખી અને તે એવી રીતે કે—તે દહાડાથી એક પછી એક અચૂક આવ્યાંજ કરે. આ વાત આ ક્ષણે મહારા મનમાં મૂર્તિમંત થાય છે, પ્રત્યક્ષ પણ અનુભવું છું. દાખલા તરીકે પગમાં બેઠી નાખવાથી મહને જે દુઃખ થતું હતું, તે હવે બેઠી કાઢી લેતાં સુખ મળે છે !

સ્ક્રાફેટિસના ચાલતા સંભાષણની વચમાંજ સ્ત્રીએ કહેવા માંડેલું કે—“ તમને ઇસપને યાદ કર્યા તે સાંભળી મને મહા આનન્દ થયો, કેમકે તેને અવલમ્બી મહને એકાદ પ્રશ્ન પૂછવાતું સાંભરી આવ્યું છે. આ પ્રશ્ન મહને ધણા જણે—અને તેમાંયે વળી વિશેષ ઇન્હિનસે ધણી વેળા પૂછેલો. સ્ક્રાફેટિસ, તુરંગમાં આવ્યા પછી ઇસપની કેટલીક વાતોને તમે કવિતાના રૂપમાં આણી છે. ઉપ-

રાંત અપાલોનું એક સ્તોત્ર રચ્યું છે. આથી પ્રશ્ન થાય છે કે ત્હમને કવિતા રચવાની તો આવડત નહતી અને આમ તુરંગમાં આવ્યા પછી તે શક્તિ શી રીતે ખીલી? ઇન્દ્રિયનસે મ્હને આ પ્રશ્ન પાછો ખીજવાર પૂછ્યો હતો. (અને વળી હજુ પણ પૂછશે એમ મ્હને નિઃશંક લાગે છે.) ત્યારે હવે મ્હારે તેને શો ઉત્તર આપવો?

સૌક્રેટિસ:—સાચે સાચું કહી દેવું. કાવ્ય રચવાનો મ્હારો હેતુ હરિશ્ચંદ્રમાં ઉતરવાનો તો હતોજ નહિ. અને ખરેખર સ્પર્ધાની વાત મ્હારે વાસ્તે તો શક્તિ બહારનીજ છે. આવેલાં સ્વપ્નમાંની વાતો યથાર્થ સ્વરૂપે બહાર ઉતારી શકાય અને ઇશ્વરનો આદેશ સત્કારવામાં હૃદય સર્વોંશે તે તરફ વળે. એ આશયથી કવિતા રચવાનો પ્રયત્ન મેં આદરેલો: અને તુરંગવાસમાં મ્હારે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સેવવાની ઇશ્વરેચ્છાજ હોય એમ મ્હારો વિશ્વાસ બંધાયો છે. અત્યાર સુધી મ્હને આવેલાં સહસ્રધા સ્વપ્નો મ્હારી જાણુ બહાર નથી. તથાપિ તે સૌ સ્વપ્ન એકજ અર્થસૂચક હતાં. જે કે તેનાં સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન હતાં, તથાપિ તેનો આત્મા એકજ હતો, કે “સૌક્રેટિસ ! એકતાન-પણાનો અભ્યાસી થા.” સામાન્ય રીતે મ્હેં આ ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો. અર્થાત્ જ્ઞાન સંપાદન કરી લેવાના મારા અભ્યાસમાંજ મ્હારે પરિશ્રમ વેઠવો, એવા ધ્વનિસૂચક ઉપરોક્ત ઉપદેશનો મેં અર્થ ઘટાવ્યો છે. તથાપિ મ્હારી તપાસ પૂરી થતાંજ તરત અપોલોનો વાર્ષિક મહોત્સવ આવી પહોંચ્યો. આથી મ્હારી શિક્ષાની બળવણી મુલતવી રહી. એ પ્રસંગે મ્હને એવી શંકા થઇ કે કોણ જાણુ ઇશ્વરના ઉપદેશવાક્યમાં એકતાનતાના અભ્યાસી થવાનું મને જે જાણુવેલું તે એકતાનતાનો અર્થ સામાન્યતઃ ગાયન કે પદ્યરચના જેવો વખતે થયો હોય, અને આ જગતમાંથી નિર્માણ કરવાનો વખત મ્હારે નજીક આવતો ગયો, ત્યારે કાવ્યદ્વારા ઇશ્વરની આજ્ઞા સત્કારવી અને પવિત્રતાને સાથેજ સાધવી એજ મ્હને ઉચિત લાગ્યું. અને આ પ્રકાર-

ના વિચારે કાવ્ય રચવાની મહેં તક લીધી. અપાક્ષોનો ઉત્સવ આ-
લુજ હતો, એટલે શરૂઆતમાં અપાક્ષોનું સ્તોત્ર રચેલું. એ રચાયા
પછી મહને એવી ભાવના સ્ફૂરી કે સાચો કવિ કેવળ પદ્યરચનાજ કર્યા
કરતાં કાંઈક કલ્પિત કથાઓ પણ પદ્યમાં ઉતારવી ઉચિત માને છે.
પણ કલ્પનાશક્તિનો વિકાસ મહારામાં નહિ થયેલો હોવાથી, જે
કાંઈ ઇસપની વાતો મહને સ્મરણમાં રહેલી, તેને પદ્યમાં ઉતારી.

ઇવ્હિનસને ત્હમારે આ જવાબ આપવાનો; તેનું હું કુશળ
વાંચ્છું છું. તે ડાહ્યો હોય તો તેણે મહારો ઉપદેશ સાંભળવો ઘટે છે. આ
સન્દેશો એને પહોંચાડજો. આજ મહારે દેહ સાથે દુનિયાંને ત્યજ-
વાની છે, અને એ નિઃશંક છે; કેમકે અધીનિયનોનો હુકમજ એવો છે.

સિમિયસ:—ઇવ્હિનસને ત્હમારો શો ઉપદેશ છે? મહારે તેની
સાથે ઘણી વાર પરિચય પડ્યો છે, અને તેટલામાં તેના સંબંધી
મહને જે કાંઈ માહિતી મળી છે, તેને અવલમ્બીને કહું તો, ખરેખર,
ત્હમારો ઉપદેશ સાંભળવાનો તેને ઉમળકો નહિ આવે.

સૌં—તે તત્વજ્ઞાની છે ને ?

સિમિયસ:—હા.

સૌં—ત્યારે તો તેણે અને તેની કોટિના તમામ તત્વજ્ઞોએ
મહારો આખર વખતનો ઉપદેશ સાંભળવો ઘટે છે. એ આત્મહત્યા
કરશે નહિ, કેમકે તેમ કરવું એ અધર્મ છે.

આટલું બોલ્યા પછી સૌંકેટિસે પથારીને ત્યજી, અને આઘા
ખસી ભૂમિ પર બેઠા પછી ત્યાં બેઠાંજ આબો દિવસ તે સંભાષણ
કરતો. સીંસે પછી પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો:—અહો સૌંકેટિસ ! ત્હમે કહો
છો કે આત્મહત્યા કરવામાં અધર્મ છે, અને તત્વજ્ઞોએ મહારું અનુકરણ
કરવું એમ દર્શાવો છો. આ બેઉ વાક્યો સાથે શી રીતનો સંબંધ
જળવાયલો છે ?

સાં—એ વિષયે તમારા ક્ષિલોલાસે કરેલું નિરૂપણ તમને નથી સાંભળ્યું ?

સી—સ:—નહિ, સ્પષ્ટપણે તેણે અમને નથી સમજાવ્યું.

સાં—કોઈ બીજાની પાસેથી મહેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે, તેટલું જ હું જાણું છું, અને મહેને જેટલું સમજાયું છે, તેટલું તમને કહેવામાં હું કશી ઉણપ કે સંકોચવૃત્તિ રાખનાર નથી. વળી મૃત્યુને મોખરે જે આવી ઉભો હોય તેણે તો પ્રાયઃ તેવી વસ્તુનું અધ્યયન કરવું એજ ખરેખર અને ધન્ય છે. નાંગરેલી નૌકા વડે ભવસાગરમાં સફર કરતાં માનવ હૃદય, સાગરના સાચા સ્વરૂપને પામે, એ પ્રકારના પ્રયત્નો રચવા. એક બીજાએ પોત પોતાના બંધાયલા અભિપ્રાયોથી પ્રવીણ થવું એથી અધિક હિતાવહ આ પ્રસંગે બીજું શું હોઈ શકે ?

સી—સ:—આપ કહો છો એ પ્રમાણે આત્મહત્યા ન કરવાનાં શાં પ્રમાણ છે ? જે કે ‘ એ વાત ખરાબ છે ’ એમ ક્ષિલોલાસ તેમજ તેવાજ બીજા તત્વજ્ઞોએ મહેને કહેલું, પણ કારણોના સાંસા હતા !

સાં—સ્વરૂપકાળ સખૂર કરો. બનતી કાળજીથી હું તમને તે વાતો વિસ્તૃત રીતે પ્રતિપાદન કરીશ. અને પછી તમને જોશો કે મહારો સિદ્ધાન્ત સર્વકાળ અબાધિત છે, અને એથી ખચિત તમને નમ્રાઈ પામશો. ઘણી બાબતો એવી દેખાય છે કે જે દેશકાળમાન પરત્વે સત્યની અસત્ય અને અસત્યની સત્ય ઠરે છે; પણ આ વાર્તા—પ્રભુના ધરની વાતો અથવા કહો કે પ્રભુનાં સત્યો—ના સંબંધમાં તેવું કશુંજ નથી. એ તો સત્યનું સત્યજ છે, એટલુંજ નહિ પણ મરણ આવે તો ક્લેશમાંથી છૂટકારો થાય એવું જેને લાગતું હોય તેને પણ આત્મહત્યા કરવી છાજતી નથી. અરે આ વિચારની વ્યક્તિઓને પોતાનો છૂટકો કરવાની પણ છૂટ લેવાનો અધિકાર નથી એ સહસા ચમત્કારિક નથી લાગતું ?

સી—(હસીને) પ્રભુ જાણે !

સૌા—કદાચ હમણાં તમને એ અણુકતું લાગશે, પણ બધી બાબતો અને બાબતોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરતાં સત્ય તત્ત્વ શું છે તે તમે સમજી શકશો, અને અણુકતું નથી એમ સ્વીકારવા લલચાશો. જે ધર્મ, કર્મ અને સંસ્કારો સતત આપણે ત્યાં થાય છે, તેમાં એવો ઉપદેશ સમાયલો હોય છે કે, જેમ એક સિપાઈની એક થાણા ઉપર નિમણુંક થઈ હોય અને ત્યાંથી પરવાનગી સિવાય તેનાથી ખસાય નહિ, એવો સંકેત હોય છે, તેમજ રીતે ઈશ્વરે જે માનવજન્મ દીધો છે તેનો તેની આજ્ઞા સિવાય આપણાથી ત્યાગ કરી શકાય નહિ. તેનાં આ પ્રકારનાં જ બીજાં વચનામૃતો મહા સમ્પત્તિ લાગે છે, અને તેનાં વાસ્તવિક કારણ આપણે એકદમ કળી શકતા નથી. તથાપિ એક બાબત બિલકુલ ખુદ્દી રીતે સમજવા જેવી છે તે એ કે ઈશ્વર માણસનો પાલક, પોષક અને ઉદ્ધારક છે, એટલે મનુષ્યમાત્ર ઉપર માલિકી પણ તેની છે. કહેશો કે આમાં કશું ખોટું છે ?

સીપ્સ:—જરા પણ નહિ.

સૌા—તમારા ગુલામો પૈકી કોઈ તમારી રજા વગર જો આત્મહત્યા કરે, તો તમને તેનાપર રોશ નહિ આવે ? અને જો તમારાથી તેને શિક્ષા થઈ શકે તેમ હોય તો તેમ કરવા તમે ચૂકો ?

સીપ્સ:—નહિ જ.

સૌાક્રેટિસ:—ત્યારે જે કારણને લીધે ગુલામે આત્મહત્યા કરવી એ વાજબી નથી, તે જ કારણ બધાને લાગુ પડે છે. હમણાં ઈશ્વરની આજ્ઞા મારા વાસ્તે જેવી થઈ છે, તેવી ઈશ્વરી આજ્ઞાની રાહ બધાંએ જોવી જોઈએ.

સીપ્સ:—તમે કહો છો એ ખરું; પરંતુ વળી એમ પણ જણાવો છો કે તત્ત્વજ્ઞોએ મરવા તૈયાર રહેવું, એ મહત્ત્વ ભ્રમમાં નાંખે છે: બન્ને વાતનો મહારાથી તો મેળ નથી મળતો ! આત્મહત્યા ન કરવાનું શિક્ષણ દેતાં, માનવજીવની માલિકી ઈશ્વરને છે, અને તે સૌના પાલક—

પોષક છે, એ જો તમારું કહેવું યથાર્થ હોય, તો તત્વજ્ઞોએ મરવા વાસ્તે તૈયાર શા સાર રહેવું એ હું કળી શકતો નથી. સર્વગુણ સંપન્ન ઈશ્વર જ જો આ જન્મમાં આપણું સંરક્ષણ કરે છે અને બધા કરતાં એજ મહાન ન્યાયનિપૂણ છે, તો તેના સંરક્ષણથી છૂટા થવામાં તત્વજ્ઞોને ક્લેશ ન થવો જોઈએ એ મને અનુકતું લાગે છે. ઈશ્વર ઉપર અવલંબી ન રહેતાં સ્વતંત્રપણે તે પોતાનું નિયમન વધારે ‘ધન્ય’ રીતે કરી શકે એવું તત્વજ્ઞો માને છે શું ? ઉમદા દીલના માલિકથી છૂટા થવા નહાસભાગ કરવાનાં બાયોડિયાં મૂર્ખ મારશે, અને જેમાં હેતુ અને હિત જળવાયલાં છે તેની એ અવગણના કરશે, એ બેશક નિર્વિવાદ વાત છે; પણ ડાહ્યા પુરુષો ઈશ્વરી પરતંત્રતામાંથી મુક્ત થવાની અપેક્ષા કદિ પણ ધરાવશે નહિ. અને એટલેજ તમારા મતની વિરુદ્ધ મારું અનુમાન એવું થાય છે કે ડાહ્યાને મૃત્યુ અતિ દુઃખદ લાગે છે, અને મૂર્ખને મન તે સુખદાયક લાગે છે.

તર્કવાદમાં ઉતરેલા સીગ્સના આ પ્રકારના યુક્તિચાતુર્યથી સૉક્રેટિસને આનંદ ઉપજ્યો, અને એવા આનન્દી ચહેરાથીજ અમારા ભણી ફરીને તે કહેવા લાગ્યો કે:—“ સીગ્સને પ્રત્યેક વિષયમાં કશીક પણ શંકા હોય છેજ, અને તરતજ તેના હૃદયનું સમાધાન થઈ શકતું નથી.

સિમિયસ:—સીગ્સની વાતોમાંથી યુક્તિચાતુર્ય વધારે તરી આવે છે, એમ મહારે કહેવું જોઈએ. આપણા કરતાં હજાર બદકે તેથીયે વિશેષ અંશે પરિપૂર્ણ જે ઈશ્વર, તેને ભૂલીને તેના સંરક્ષણનો અનાદર કરવામાં તત્વજ્ઞોનું શું સાર્થક થવાનું હતું ? એ તરફ ત્હમે ધ્યાન દીધું ? ત્હેની વાતનો કટાક્ષ ત્હમારાપર છે; કેમકે તમે તો અમ સૌને ત્યજીને જાવજોજ, પણ જે ઈશ્વર સમસ્ત વિશ્વનું ઉત્તમ પ્રકારે શાસન ચલાવે છે એમ જે તમે માનો છો, તેને પણ ત્યજીને જવાથી તમને કશું લાગતું નથી ? વાસ્તે સીગ્સ ત્હમને ઉદ્દેશીને જે બોલે છે, તે તરફ તમારે દૃઢ ન કરવું જોઈએ.

સૌકેટિસઃ—તમે સાચું કહો છો. મહારી જીજ્ઞાની લેવાઈ, તારે ન્યાયાધીશને મહેં જે જવાબ આપ્યો હતો, તેવોજ તમારા પ્રશ્નનો પણ વ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં મારે જવાબ આપવો, એવો તમારા કહેવાનો આશય હું સમજ્યો છું.

સિમિયસઃ—જી.

સૌકેટિસઃ—તો તમે તમારા મનથી પૂર્ણ ખાત્રી કરી દ્યો, કે જેથી મહારા આ અંતિમ સ્વપક્ષસમર્થનનું પરિણામ ન્યાયાધીશ સમક્ષ જેટલું થયું હતું, તેથી પણ વિશેષ તમારી આગળ થશે. મારી માન્યતા એવી છે કે, ઈશ્વર જેટલો ઇહલોકે કૃપાળુ અને ન્યાયી છે, તેટલોજ કૃપાળુ અને ન્યાયી તે પરલોકમાં પણ છે. વળી ત્યાંનાં માણસો માત્ર આ લોકનાં માણસો કરતાં ઘણે દરજ્જે ઉત્તમ છે. અને જો મહારો આવો દૃઢ બંડો છે, તો મરણ મહને દુઃખપ્રદ લાગ્યું હત એ અછાજતું છે. પણ સિમિયસ ! સીઝસ ! તમે ખસુસ લક્ષમાં રાખો કે પરલોકમાં ન્યાયશીલોની જે પરિષદ છે, તેમાં મહારો પ્રવેશ થશે એવી મહને શ્રદ્ધા છે. એથી આગળ વધીને કહું તો, એવી ભાવના ધરવામાં હું મારી પોતાની કંઈક ખુશામત કહું છું એવો કોઈ આરોપ ઢોળશે, પરંતુ પરલોકમાં, પ્રત્યેક બાબતમાં અહીંના કરતાં વધારે સર્વોત્કૃષ્ટતા છે, એ વિષેની હું ત્હમને ખાત્રી આપું છું. મતલબ કે એવા અદૃષ્ટ વિષયનું પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અપાતું નથી, તથાપિ સાચાં અનુમાનદ્વારા જેટલી પ્રતીતિ થઈ શકે તેટલી હું કરાવીશ અને મહારી અટલ શ્રદ્ધાથી મરણની ભીતિ મહને લાગતી નથી—અરે સ્પર્શતી પણ નથી. મરણ પછી પરલોકમાં પ્રત્યેક વારતે કંઈક ભાગ સંચિત છે એવી મારી માન્યતા છે. અને આ દુનિયામાં સન્માર્ગે વળેલા વર્ગને દુરાચરણીઓ કરતાં બેશક ઉત્તમ ફળજ ત્યાં મળે છે.

સિમિયસઃ—શું ત્હમારા આ વિચારથી અમને માહિતગાર કર્યા પૂર્વેજ ત્હમે આલોક છોડી પરલોકગામી થવાના હતા કે ? પ્રસ્તુત

વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ અને નિરૂપણ કરશે તેથી કેવળ અમારું જ નહિ પણ વ્યક્તિમાત્રનું મહાન હિત સધાશે. અને આ વિષય સંબંધી તમારું જે જે ચોક્કસ મત બંધાયલું હોય, તે તમામ માટે અમારી પ્રતીતિ કરી દેખાડશે. તો તમારું સ્વપક્ષસમર્થન ફલદ્રુપ થયું એમ અમે માનશું.

સૉક્રેટિસ:—મહારો સંકેત પણ એને માટેના પ્રયત્નનો છે, પણ ક્રિટોને જે કહેવાનું હોય તે મહને પ્રથમ સાંભળવા દો, કેમકે તેને કશું કહેવું હોય એમ મહને લાગે છે.

ક્રિટો:—મહારે પોતાને કશું જ કહેવાનું નથી, પણ ત્હમને વિષ આપવા વાસ્તે જેની યોજના થઇ છે, તે ઇસમ તમને કંઈક કહેવા માટે ક્યારનો મહને ઇસારો કર્યા કરે છે. તે એમ કહેવા માગે છે કે આજ ત્હમે જેટલું ઓછું બોલો તેટલું વધારે સારું; કેમકે બહુ બોલવાથી શરીરમાં ઉષ્ણતા વધશે, અને તેથી વિષનું પરિણામ વેળાસર લાઘશે નહિ. તમે જે આમ અસ્ખલિત રીતે બોલ્યા જશો તો કદાચ ત્હમારે વિષના બે ત્રણ ખ્યાલા પીવા પડશે.

સૉક્રેટિસ:—તેની સાથે આપણે શું નિશ્ચય છે? તે બે ખ્યાલા તૈયાર કરે અથવા ગમે તો તેથીયે વધારે બલે કરે.

ક્રિટો:—મને અગાઉથી જ એમ ભાસ થતો'તો કે તમે મને આવેળ જવાબ આપશો; તથાપિ મહને આવી સૂચના આપવાની તે આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરી રહ્યા છે.

સૉક્રેટિસ:—ઠીક, તે રહેવા દો. આજના વિવાદમાં તમે ન્યાયાધીશ છો. અને તત્વજ્ઞાનનો સંસ્કાર જે પામેલો છે, તેણે મૃત્યુથી શા સારું નીડર રહેવું, અને આ વિશ્વમાં જે સુખને વાસ્તે ઉપમાજ નથી અપાતી એવું-અનુપમ-સુખ પરલોકમાં તેને પ્રાપ્ત થનાર છે એવો દઢ બંસો તેણે કેમ રાખવો, એનાં કારણો હું ત્હમને કહેવાનો છું. ત્હમે મારા કોટિક્રમ પ્રત્યે પુરતું ધ્યાન દો.

સાચા તત્વજ્ઞોને જન્મથીજ મરણની તૈયારીનો અભ્યાસ હોય છે, અને એમાંજ સઘળા આયુષ્યનું ક્રમણ કર્યા પછી તે પાસે આવી પહોંચે એટલે બધો જન્મારો આપણે અત્યંત શ્રમપૂર્વક જેની શોધમાં હતા; તે પ્રાપ્ત થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે માટે દુઃખ માનવું એ સર્વાંશે હાસ્યજનક છે.

સૌક્રેટિસના આ શબ્દોએ સિમિયસને હસાવ્યો, અને પછી તે બોલ્યો: “ સૌક્રેટિસ ! હું મશ્કરીમાં નથી બોલતો—આ પ્રસંગ હસવાનો છે જ નહિ—પણ તમારા શબ્દો જ મ્હને હસાવે છે. તમારૂં બાપણ જે જે સાંભળે છે તેમાંના ઘણાખરા એમજ કહેશે કે, તમારા મનમાં ગમે તેમ હોય પણ આ તત્વજ્ઞાનીઓના સંબંધમાં તમે બહારથી પણ સાંજે બોલો છો. સૌથી મહત્વની વાત તો એજ છે કે, આપના કહેવા પ્રમાણે સૌ તત્વજ્ઞો કદાચ ખરેખરજ મરશે, તો અધિનિયન પ્રજાને ઘણો આનન્દ થશે; અને એ તત્વજ્ઞાની લોકો કેવળ મરવાનેજ સર્જન-યલા છે, એમ કહેવાને પણ તેઓ સંકોચાશે નહિ.

સૌક્રેટિસ:—આપણા અધિનિયન લોકના મ્હોડેથી કેટલીક વાર આવા ખરેખરાજ ઉદ્દગાર નીકળે છે, પણ પોતે જે બોલે છે, તે ખરૂંજ છે એટલું ફક્ત તેઓ સમજતા નથી. તત્વજ્ઞોને કઈ રીતે મરણ ધ્રષ્ટિ છે, અથવા મરણ વાસ્તે તેમની પાત્રતા કેવા પ્રકારે હોય છે એ કશું તેમના કળવામાં નથી આવતું. પણ અધિનિયન લોક વિષેની એ વાત પડતી મુકીએ અને ચાલતો વિવાદજ છેડીએ. મૃત્યુ એ અમુક પ્રકારની એક બાબત છે એમ તમને લાગે છે ?

સિમિયસ:—હા; એમાં કશો સંશય નથી.

સૌક્રેટિસ—મૃત્યુ એટલે શરીર અને આત્માનો વિયોગ—એટલે શરીરનું અને પ્રાણનું અસિત્વ ભિન્ન છે, એમ તમને નથી લાગતું ?

સિમિયસ—તમે કહો છો તેમ જ લાગે છે.

સૌક્રેટિસ:—ઠીક; જ્યારે મારા મતને અહીં સુધી તમે મળતા થયા છો, ત્યારે હવે આપણા ચર્ચાસ્પદ વિષયનું વિવેચન સ્પષ્ટ કરવાનો

ઉપાય આપણે કરી નોંધએ. ખાવા પીવા વગેરેનું જે વિષયનું સેવન છે, અને જેને જગતમાં લોક ‘સુખ’ માને છે, તેના ઉપર તત્ત્વજ્ઞાની-જ્ઞાની આસક્તિ હોય છે વાર ?

સિમિયસ:—જરાય નહિ.

સૌક્રેટિસ:—ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણ વગેરે જે અન્ય પ્રકારનાં અંગનાં સુખો છે, તે તરફ તેમનું લક્ષ હોય છે ? આ સુખની તેમને પ્રબળ વાંચ્છના હોય છે કે તેનાપર તીવ્ર તીરસ્કાર ?

સિમિયસ—મારા વિચાર પ્રમાણે ખરો તત્ત્વજ્ઞાની એ સુખનો તિરસ્કાર જ કરે છે.

સૌં—તત્ત્વજ્ઞો દેહના મોહ ત્યજી, જેથી શાશ્વતકલ્યાણ સધાય છે એવા આત્મહિતનુંજ માત્ર ચિંતવન કરે છે, એમ ત્હમે કહો છો ?

સિમિયસ:—જી.

સૌં—ત્યારે તો એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, સ્થૂલ દેહને અંગે પરતંત્રતા ભોગવતો આત્મા, (તત્ત્વજ્ઞાન) કોઇ ગગનવિહારી વિહંગની પેઠે તેનાથી સ્વતંત્ર થવા સારૂ શરીરસમ્બન્ધને તોડવા વાસ્તે સતત મંથન કર્યો કરે છે: સિમિયસ, હું એમ પણ માનું છું કે, આ શરીરના સંસર્ગથી જે અલિપ્ત રહે છે અને તેમાં જે સુખ માનતો નથી, તે જીવવાને સરજાયલોજ નથી; તેમ જે આ સુખનો ઉપભોગ કરતો નથી, તે મરણાવસ્થાની સાન્નિધ્ય આવી પહોંચ્યો છે, એ વાત ઘણા લોકોને ગળે ઉતરશે.

સિમિયસ:—તમારું કહેવું અક્ષરશઃ યથાર્થ છે.

સૌં—વળી, પરાર્થ જ્ઞાનસંપાદન કરતાં આ સ્થૂલ દેહ અંતરાય-ભૂત નિવડે છે કે નહિ ? આ પ્રશ્નની સરલતા સારૂ એક ઉદાહરણ આપું, તો ચક્ષુ (પ્રત્યક્ષ જોવાતું) અને કાન (સંભળાતું) વડે જે જ્ઞાન આપણે પામીએ છીએ, તે સર્વાંશે વિશ્વાસપાત્ર હોતું નથી. આપણા પંડિતો કહે છે કે ઘણીવાર તો તે અસત્ય ઠરી, બ્રમમાં નંખાવનાર તરીકે

નિવડે છે ! અને આ તમે માનતા હો, તો પછી ઇતર ઇન્દ્રિયો માટે બેલવાનું રહેતુંજ નથી; કેમકે તેમની શક્તિયો આ બેઉના કરતાં ઓછીજ હોય છે. મારા આ મતમાં તહમાં કેટલું અંતર પડે છે ?

• સિમિયસ:—હવે પણ નહિ.

સૌં—તો પછી આત્માને વાસ્તવિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યારથી થવા માંડે ? જ્ઞાન પામવા જતાં, જ્યાં સુધી આત્માને શરીર વળગી રહેલું હોય, ત્યાં સુધી તો હમણાં કહી ગયા એમ શરીર તેને સ્ખલન રૂપ નિવડવાનું !

સિમિયસ:—હારતો.

સૌં—ઠીક; તર્કથી અથવા અનુમાનશાસ્ત્રથી આત્માને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત તમને કબૂલ છે ને ? અને ચક્ષુરિન્દ્રિય, કે શ્રવણેન્દ્રિય સુખ કે દુઃખ એવી કશી ઉપાધિયો ન હોય, તો આત્માની તર્કશક્તિ વધારે સંગીનપણે કામ કરી શકે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આ વાત તમે ઘણીજ સુંદર રીતે સમજાવી.

સૌં—અને આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવામાં તન્મય હોઈ તત્ત્વજ્ઞ આત્મા, એ સ્થૂલ દેહનો તિરસ્કાર નથી કરતો શું ? સ્થૂલ દેહ નજ હત, અને કેવળ શરીરની ઉપાધિ રહિત આત્મા હત, તો ખૂંદતર હતું, એવું તેઓ નથી વાંચતા ?

સિમિયસ:—તહમે કહો છો એવોજ પ્રકાર હોય એમ મને લાગે છે.

સૌં—આત્માનો જે વિષય છે—દાખલા તરીકે ન્યાય: તે પદાર્થ છે કે નહિ ? અર્થાત્ તહેતું અસ્તિત્વ હશે કે કેમ ?

સિમિયસ:—પદાર્થની સંજ્ઞા તેને મળવીજ જોઈએ.

સૌં—અને ન્યાયને સુંદર, સારો, એવાં વિશેષણ અપાય કે નહિ ?

સિમિયસ:—અપાય.

સૌં—અને એ પદાર્થ તમે પોતાની આંખે કદિ નિહાળ્યો છે ? અથવા કોઈ ઇતર ઇન્દ્રિયે પણ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવ્યો

છે? હવે હું તે પદાર્થ સંબંધી વાત કરું છું. દાખલા તરીકે વિસ્તાર, આરોગ્ય, ધૈર્ય અને એવીજ વસ્તુના ભાવોને કદિ ત્હમે હસ્તસ્પર્શ કરી શક્યા છો? તેના સારા નરસાપણાનો અનુભવ શરીરદ્વારા થશે? એ પદાર્થોની સૂક્ષ્મ રીતે પરીક્ષા કરીને તેનું મૂળ શોધવામાં આત્માની જે સ્થિતિ યોગ્ય છે તે કાંઈ પ્રાપ્ત કરી લે તો તે કાર્યની સિદ્ધિ મેળવી શકશે એ તમે સ્વીકારશો કે નહિ?

સિમિયસ:—ના કેમ કહેવાય?

સૌા—પદાર્થની પરીક્ષા કરવાનો તદ્દન સહેલો અને સરળ માર્ગ એજ છે કે, દૃષ્ટિ કે કોઈ ગમે તે ઇન્દ્રિયનો અનુભવ પુષ્ટિ કરણાર્થ ન લેતાં જે જે વિચાર જન્મે, તેનો સ્વતંત્રપણે નિર્ણય કરવો. શુદ્ધ વિચારશક્તિનો ઉપયોગ કરીને આંખ, કાન, વગેરે ઇન્દ્રિયોની ઓથ લીધા સિવાય પદાર્થ માત્રના મૂળ સ્વરૂપની શોધ કરવી. એ કાર્ય ચાલુ હોય ત્યારે અંગની ઉપાધિઓથી આત્મા છોક મુક્ત અને નિરાળો હોવોજ જોઈએ; કેમકે શરીરના કાર્યમાં આત્માને જરા પણ આંચકો લાગે, તો વિજ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગમાં વિઘ્નોજ આવે છે. પદાર્થોની પ્રકૃતિનું જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો તેને માટેનો માર્ગ આજ નથી શું?

સિમિયસ:—મ્હને સમજાય છે કે એજ માર્ગ ઉત્તમ છે.

સૌા—અને આ તત્વ ઉપરથી એવું અનુમાન સિદ્ધ થાય છે કે જે સાચા તત્વજ્ઞો છે, તેઓનું એક એકની વચ્ચે, હું કહેવાનો છું એ રીતે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર બોલવું થવું જોઈએ. આ વ્યવહાર-માર્ગ, આપણો આત્મા અને આપણી વિચારશક્તિને ભ્રમમાં નાખે છે. કારણ કે, જ્યાં સુધી દેહ ટકી રહેલો છે, અને તે મોહજાળમાં ગુંચવાયલો છે, ત્યાં સુધી આપણી સત્યજ્ઞાનની પરિશોધનું કાર્ય ફળી શકશે નહિ. શરીરના પોષણ સારૂ ખોરાક જોઈએ, અને ખોરાક સંપાદવા સારૂ તેને લગતી લોલુપતા, જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગમાં અનેક સ્ખલનો આણે છે, ઉપરાંત શરીરને થનાર વિવિધ પ્રકારની વ્યાધિયો પણ તે

સ્ખલનોનાં સહાયક બને છે. વળી શરીરને અંગે કામ, ભય, લોભ, જેવી અનેક વાસનાયુક્ત ઉપાધિયો રહેલી હોય છે. તેને લીધે તો “આ શરીર કદિ પણ આપણને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવા દેશે નહિ” એવી કહેવાતી પ્રથાની સત્યતાની પ્રતીતિ થાય છે; અને તેનું કારણ ખીન્નું શું હોય ? શરીર અને તેને અંગે વળગેલી વાસનાજ તેનાં કારણબૂત છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો લઘાઇએ સંપત્તિના લોભને લઇને જન્મ પામે છે અને એ સંપત્તિનો ખડોનો સમૂહ જે જન એકઠો કરે છે તે માત્ર શરીરની તમામ ખાસિયતો પૂરી પાડવા વાસ્તેજ. તત્ત્વજ્ઞાનમાં જે મુખ્ય પ્રતિબંધ છે તે આ શરીરનોજ; અને તેમાં વળી વધારે વિષમતા તો એજ ધર કરી રહી છે કે, શરીરપોષણની ચિન્તામાંથી સ્વસ્થ મુદત પરવાર્યા પછી જે આનંદથી ધ્યાનગ્રસ્ત હોઇએ, તો આપણને ન કળાય તેવી રીતે શરીરની ઉપાધિયો મનમાં દાખલ થઇ આપણને ધ્યાનભંગ કરી દે છે. અને આ પ્રકારની ઉપાધિ આપણાપર એટલું સંગીન દબાણ કરે છે તથા સખ્ત ઘેરો ઘાલી બેસે છે કે સત્યને ઓળખવામાં છેક શિથિલ થઇ જવાય છે. મતલબ કે, આ વિવેચનમાંથી આપણને એવો ધ્વનિ મળે છે કે કોઇ પણ બાબતનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ અને તેની સત્યતાની પરીક્ષા કરવી હોય, તો શરીરના આત્મા સાથેના સંબંધથી દૂટા થઇ કેવળ અમળ જે આત્મા છે, તેના દ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન થવો જોઇયે. તાત્પર્ય કે જે જ્ઞાન મેળવવાની આપણી ચાહના છે, તે અવસાનકાળ પછીજ આપણને પ્રાપ્ત થનાર છે, અને આ સિદ્ધાન્તને તો તર્કશાસ્ત્ર પણ સાનુકૂળ છે. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણા આત્માને આ શરીરનો સંબંધ હોય, ત્યાં સુધી કોઇ પણ વસ્તુના વિશુદ્ધ સ્વરૂપની માહિતી મળી શકે નહિ. આ ઉપરથી બે અનુમાન ઉપજવી શકાશે. એક તો વસ્તુનું ખરૂં તત્ત્વ સ્થૂલ શરીરના ટકાવ સુધી પમાતું નથી. પમાય, તો તે મરણ પછીજ; કેમકે મરણ પછી માત્ર શરીરના બંધનથી મુક્ત રહેવાનો

સંભવ છે; પણ મરણ પૂર્વે તો નહિજ. અને આ જન્મમાં તો શરીર-ની ઉપાધિથી આપણે જેટલા અલગ રહીશું, તેટલા તત્વજ્ઞાનની પાસે ને પાસે જઈ શકીશું. જેટલો તદ્દન અપરિહાર્ય સંબંધ છે, તેટલોજ કેવળ રાખી, શરીરસંબંધનથી, ઈશ્વર આપણી મુક્તિ કરે ત્યાં સુધી, શરીરના સંબંધને લીધે આત્માને જે કલુષતા મળે છે તે ન મળે તેટલા વાસ્તે આપણે જેટલી કાળજી રાખીશું તેટલો તત્વજ્ઞાન માટેનો માર્ગ મોકળો થશે. મરણ પછી કેવળ શરીરસંબંધ દૂરવાથી, આપણીજ પેઠે પાછા મુક્ત થયલા ખીજા પ્રાણીનો આપણી સાથે સમાગમ થઈ આંતરજ્ઞાનવડે પદાર્થોનું અર્થસ્વરૂપ એટલે આદિતત્વ સમજાતું જશે. પણ જેનો આત્મા પવિત્ર ન હોય, તેને જે જે મૂર્તિમંત શુચિત્વ છે, તેની નિકટ આવવાનો હક્ક નથી. ખરા તત્વજ્ઞોની ભાવના આ પ્રકારની હોય એમ મને સમજાયું છે, અને સિમિયસ, ત્હમે શું ધારો છો ?

સિમિયસ:—મ્હને પણ એમજ લાગે છે.

સૌં—તો, જ્યાં જવા હું પ્રવૃત્ત થયો છું, ત્યાં જે પહોંચે તેને આલોકમાં ગમે તેટલી શોધ કરવા છતાં પણ જે વસ્તુ અપ્રાપ્ય છે, તે પ્રાપ્ત થવાની છે તો હવે પછી હું જે મુસાફરી કરનાર છું, તે મુસાફરી વડે શાશ્વત સુખની મને આશા છે, સત્ય તત્વ પામવા વાસ્તે આત્માની પવિત્રતા જળવાવી જોઈએ. એવી જેની દૃઢ ભાવના હશે, તેમને પણ મારી પેઠેજ ભાસશે; અને આત્માની શુદ્ધિ એટલેજ આત્માને શરીર સાથેના સંબંધથી નિરાળો કરવો. બહારના વિષયોમાંથી તેને નિવૃત્ત કરી, તેમાંજ તેનો લય કરવો, અને બંને તેટલી શરીર સાથેના સંબંધની જાળ તોડી નાંખી આત્માને કશા પણ વિષય કે વિકાર વિહોણો બનાવી દેઈ મ્હાય તો આલોકમાં કે પરલોકમાં પોત્તનામાંજ પોતે તન્મય થઈ રહેવું.

સિમિયસ:—તમે કહો છો એ વાસ્તવિક લાગે છે.

સૌં—અને મ્હને પૂછવા ઘો કે, જન્મથી માંડીને છેક આશાની

અવધો પૂરી થતાં સુધી પણ જે મરણની વાંચના ધરાવી રહ્યો છે, અને મરવાની જે તૈયારીજ કરી રહ્યો છે, એવા માણસે તે લાંબી મુદ્દતથી વાટ જોવરાવનાર મરણને પાસે આવતું જોઈ મોં ફેરવવું કે તેનો ડર ધરવો એ હાસ્યાસ્પદ નથી શું? અને એવું કરવું એટલે જન્મભર પળાયલા વ્રતનો ભંગ કરવા જેવું નહિ?

સિમિયસ:—ખરૂં કહ્યો છો.

સૌં—ત્યારે આ સિદ્ધ વાત છે કે, સાચા તત્વજ્ઞોને મરણનો ડર હોતોજ નથી. તથાપિ તેથી ઉલટું આવનાર મરણથી પોતે પોતાને કૃતકૃત્ય થયો સમજે છે. આવું અનુમાન કેવી રીતે ઉદ્ભવે? આમ કદાચ પૂછવાના હો, તો વિચારો કે જ્યારે તે આ શરીરનો તિરસ્કાર કરે છે, અને વિશુદ્ધ જે આત્મા તેનેજ અનુભવવાની વાંચના ધરાવે છે, તો અવિચળ સુખનો અનુભવ મળે એવે સ્થળે જવાને તે આના-કાની સરખી પણ કરે? અને કરે તો તેની મૂર્ખાઈ નહિ? શરીર એક બોજાવ છે, અને તેના પ્રત્યે તેનો તિરસ્કાર હોઈ, તેનાથી છૂટા થવાનું ચહી વિજ્ઞાન પામવાનો તેમનો આંતરહેતુ હોય છે, તો પછી તેઓ જે ખરે અણીને પ્રસંગે ડરી જાય તો તેના જેવી બીજી મૂર્ખતા કઈ? રાખેલી સ્ત્રી કે વિવાહિત પત્ની કિંવા સંતાનનું મરણ થતાં કેટલાક લોક સ્વચ્છંદે આત્મહત્યા કરી પરલોકમાં જાય છે, અને એમ કરવામાં પોતાને જે પ્રિય માણસનો વિયોગ થયો હોય, તેનો પરલોક-માં પુનઃ મેળાપ થાય એવીજ ઇચ્છા તેમની હોય છે. આમ છે તો વિજ્ઞાનનો જે ખરો ભોક્તા છે, અને વિજ્ઞાન સર્વોંશે પરલોકમાં પ્રાપ્ત થાય, એવી જ્યારે દૃઢ માન્યતાજ છે, તો મરણ જેવી નજીવી વસ્તુથી નાહક બયભીત થઈ આત્માને પ્રિય એવી જ્ઞાનમય વસ્તુ પામવામાં તેને વિદગ્ધ કરવો જોઈએ કે? સિમિયસ! જે સાચો તત્વજ્ઞ છે, તે અપૂર્વ આનંદપૂર્વક ત્યાં જશે, કેમકે ઇહલોકમાંથી કોઈ પણ રીતે મને કોઈ સ્થળેથી પ્રાપ્ત થવાનું નથી તેવું વિશુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક તત્વ પરલોકમાં

મળનાર છે એવી તેમનામાં આત્મશ્રદ્ધા હોય છે. સારાંશ, તત્વજ્ઞોએ મરણથી ડરવું એ અનુચિત છે.

સિમિયસ:—ખેશક, અનુચિત છે. એમાં કશીજ શંકા નથી.

સૌં—અને જેને મરણનો ડર છે, તેને પ્રતિપક્ષી થયલા તત્વ-જ્ઞાનપર સ્નેહ નહિ, પણ તેનું શરીર, પૈસો કે આબરૂપર મોહ હોય છે એ સ્પષ્ટ થાય છેજ, અને એને વાસ્તે ખીજ દલિલોની જરૂર નથી.

સિમિયસ:—ખરૂં છે.

સૌં—તો આપણે જેને ધૈર્ય કહીએ છીએ, તે મુખ્યત્વે કરીને તત્વજ્ઞોમાં હોય છે, એમ શા માટે ન માનવું ? અને ઇન્દ્રિય વૃત્તિનો નિરોધ અથવા મિત સેવન તરીકે આપણે જેને ઝાળખીએ છીએ તે ગુણ શરીરની અનાસ્થા કરી, ઉદ્ધાસીન વૃત્તિથી રહેનારા તત્વજ્ઞોના સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન તરીકે નથી થું ?

સિમિયસ:—કેમ નહિ ?

સૌં—ને, ઇતર વર્ગનું ધૈર્ય અને મિત સેવન જોતાં, તે તત્વ-જ્ઞોના પ્રમાણમાં નજીવું નથી લાગતું ?

સિમિયસ:—એમ શી રીતે ?

સૌં—ઇતર વર્ગ સર્વમાં મોટું સંકટ મરણનું સમજે છે તેથી.

સિમિયસ:—ખરાબર; હવે સમજ્યો.

સૌં—વારૂ; હવે ખીજ રીતે જોઈએ. જે લોકોને તમે શરવીર તરીકે ઝાળખો છો, તે ધૈર્યથી પ્રાણનો ભોગ આપે છે ખરા, પણ ભોગ આપતાં એમની જે ભાવના હોય છે તે એવીજ કે, જે પ્રાણનો ભોગ નહિ અપાય, તો વળી વધારે સંકટમાં પીડા પામવી પડશે ! અને આવી ભાવનાથીજ તેઓ મરવાને તૈયાર થયલા જણાય છે.

સિમિયસ:—એ મારે કબૂલ કરવું પડશે.

સૌં—વાસ્તે એક તત્વજ્ઞાની સિવાયના બાકીના લોકો, ખ્હીકના માર્યા શરવીર કે ધીરવીર બને છે, એમ આ પરથી સાબિત થયું.

સંકટ આવવાની ખડીકને લીધે-પોતાના ખડીકણુ સ્વભાવને લીધે-લોકો શૂર-ધીર કહેવાતા હોય, એ હસવા સરખું નહિ ?

સિમિયસઃ—તમે કહો છો એ ખરાબર છે.

સૌં—અને એજ રીતે જે મિતસેવન કરવાપણાનો દાવો બહારી લેનારા છે, તેને આ નિયમ લાગુ પડે છે. અમિત સેવનનુંજ પરિણામ મિતસેવન છે. કદાચ પ્રથમ દર્શને પ્રસ્તુત વાત અસંભવનીય જણાશે, તથાપિ જે મૂર્ખતા ભર્યું અને હસવા લાયક મિતસેવન આપણે હમેશાં વ્યવહારમાં નિહાળીએ છીએ તેનુંજ પરિણામ એ હોય એમ સ્પષ્ટ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કેમકે, જે મિતસેવન કરવાનો દાવો કરે છે, તે ખીજ સુખોની જે તેમને સ્પૃહા હોય છે અને જેને આધીન પણ તે થયા હોય છે, તે સુખ સરકી જાય ના, તેવા ઉદ્દેશથી કોઈક પ્રકારનાં સુખોને તેઓ ત્યજે છે ! ઇન્દ્રિયને અધિન થવું તે અમિતસેવન, એમ પોતે માનશે ખરા—આ સુંદર લક્ષણ મહોડેથી કહેતાં છતાં અંદરખાને જેવા જતાં તે ખીજ કોઈ પણ સુખને પૂર્ણપણે પરાધીન થયા હોય છે, અને તેથી કેટલાંક સુખો અનાયાસેજ વર્જ્ય થાય છે. મતલબ કે, કેટલાંક સુખોનું તે અમિતસેવન કરે છે, તેથી ખીજ કેટલાંક સુખો મિતસેવન તરીકે સમાઈ જાય છે.

સિમિયસઃ—હવે મને આ બાબત ખરાબર સમજાઈ.

સૌં—નીતિના સાચા સ્વરૂપને ઓળખવું હોય તો આપણે બહારના સ્વરૂપથી ભૂલ ખાવી ન જોઈએ. અમુક પ્રકારનાં સુખને ભોગે ખીજ કેટલાંક સુખોને આધીન થવું, એક પ્રકારનો ભય ટાળતાં ખીજે કોઈક ભય ઉત્પન્ન કરવો, અથવા એકાદ દુઃખદ કલ્પનાને મનમાંથી કહાડી નાંખી ખીજને આશ્રય આપવો, એ કિંમતી નાણું વટાવી તેને બદલે હલકી કિંમતનાં નાણું લેવા જેવું થાય છે. આ નીતિનો સાચો અને સરળ માર્ગ નથી. વિજ્ઞાન જે એક સાચું નાણું છે, અને એ નાણું સંપાદન કરવા સારૂ ખીજ સવ પ્રકારનાં નાણું

મોખદલા તરીકે આપી દેવાં જોઈએ. એ વિજ્ઞાનરૂપી વિશુદ્ધ નાણાંના પ્રતાપેજ ધૈર્ય, મિતસેવન, ન્યાય વગેરે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ કે સુખ, દુઃખ, ભય ઇત્યાદિ મનોવિકાર ઉપર અવલંબીને ન રહેતાં કેવળ વિજ્ઞાનના સંસર્ગથીજ રહેનારો જે સદાચાર છે, તેજ ખરી નીતિ છે. વિજ્ઞાન વગર અને દુઃખ, ભય વગેરે કારણો ઉપરથી ઉત્પન્ન થનારા સદ્ગુણ તો નીતિનો આભાસ માત્રજ છે. તમોગુણથી રહિત એવા અંતઃકરણની શુદ્ધિ એજ સત્ય નીતિનો સિદ્ધાન્ત છે. સંયમ, ન્યાય, ધૈર્ય અને વિજ્ઞાન એ તામસ વિકારોની જગાએ કે તેની દેહશતથી ઉત્પન્ન થનારા નથી, પણ તામસ વિકારો વડે ચિત્તનું ક્ષાલન કરે છે. જે પૂર્વાચાર્યોએ પ્રાયશ્ચિતની યોજના કરી છે તે કોઈ સામાન્ય પુરુષોમાંના ન હતા. તેમનામાં ખુદ્ધિમતા વિશાળ હતી, અને પ્રાયશ્ચિતો મુકરર કરવામાં તેમનો ઉપદેશ કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. દીક્ષા લીધા સિવાય અને પાપનું ક્ષાલન કર્યા સિવાય જે પરલોકગમન કરશે તે નરકની ભયંકર ખાઈમાં અધઃપતન પામશે, અને જે યોગ્ય રીતે ચિત્તશુદ્ધિ કરીને અને પ્રાયશ્ચિત લઈને પરલોકગામી થશે તેને દેવલોકમાં સ્થાન મળશે. તેમણે પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રરૂપે સૃષ્ટિના આરંભમાં મનુષ્ય માત્રને સૂચવ્યાં; કેમકે પ્રાયશ્ચિતના સંકલ્પ કરનારા બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે દેવનો ત્રિદંડ ધારણ કરનારા ધણા છે. તથાપિ જેમની વૃત્તિ દેવોના જેવી થઈ છે, એવી વ્યક્તિયો તો વિરલજ હોય છે. અને જેની દેવોના જેવી વૃત્તિયો થઈ છે, તે સાચા તત્વજ્ઞો છે. અને આ ઉચ્ચપદે પહોંચવા હું આજ સુધી પ્રયત્ન અને મન્યન કરતો રહ્યો છું, અને યથાર્થ સિદ્ધ થાય એવીજ ક્રિયા હું મારા સમસ્ત જીવનમાં કરતો રહ્યો છું. મન્યન અને પ્રયત્નો નિષ્ફળ ન થતાં મને તેમાં યશ મળ્યો છે એ ઈશ્વરની કૃપા હશે, તો મને એક ક્ષણમાં જણાઈ આવશે. અરે સ્મિયસ અને સ્મિન્સ ! મારો તમને વિયોગ થશે અને આ વિશ્વમાં માફે વાસ્તવિક નિયમન કરનારાઓને હું હવે

ત્યજી જઇશ એ બદલ મને શોક શા સાર નથી થતો તે બધું મેં હમણાંજ સમજાવ્યું, અને જેવા સન્મિત્રો તથા સારા શાસનકર્તા મને અહીં મળ્યા છે તેવાજ સન્મિત્રો અને શાસનકર્તા હું પરલોકમાં પણ પામીશ એવી મને આસ્થા છે. પ્રાકૃત લોકના માનવામાં આ વાત નથી આવતી. પણ મારા કેસ (કામ)ની જેણે સુનાવણી કરી છે અને તેમના ઉપર મારા ભાષણની જે અસર થઇ છે તેથી તમારા ઉપર આ સમર્થનની અધિક અસર થશે તો હું સંતોષ પામીશ.

આ પ્રમાણે સૉક્રેટિસ બોલી રહ્યા પછી સિપ્સે સંવાદની શરૂઆત કરી:—

“ અત્યાર સુધીનું તમારું કથન સઘળું મને માન્ય છે. માત્ર એક વાત લોકોને રચિત નથી લાગતી તે એ કે, આત્માના સંબંધમાં તમે જે કહ્યું, તેના ઉપર લોકોનો ભરંસો પડતો નથી; કેમકે ધણા લોકની કલ્પના એવી છે કે, શરીરમાંથી એક વાર પ્રાણ નીકળી ગયા પછી શરીર સાથેજ તેનો અંત આવે છે. શરીરમાંથી પ્રાણ બહાર નીકળતી વખતે ધૂમાડારૂપે કે વરાળરૂપે તે અંતરિક્ષ ઉડી જાય છે, અને અદૃશ્ય થાય છે. કેમકે જો તે સ્વતંત્રપણે રહેતો હત, અને તેને શરીરાદિથી મુક્ત કરી શકાતો હત, તો તમે કહ્યું તેના ખરાપણા વિષે નિશ્ચય કરવાને ઘટતું સાધન હતું. પણ મરણ પછી આત્માનું અસ્તિત્વ છે, તેને જ્ઞાન છે, અને ક્રિયા કરવાનું તેમજ વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં હોય છે એનું સપ્રમાણ નિરૂપણ થયા સિવાય તે લોકોને આત્માના અસ્તિત્વપણાની વાત ગળે ઉતરશે નહિ.

સૉ૦—તમે કહો છો એ ખરાબર છે. પણ આ વિષયના નિર્ણય ઉપર આપણે શી રીતે આવશું ? વાર; હું કહું છું તે સંભવિત છે કે નથી એ વિષે ચર્ચા કરવાનું આજ બેઠકમાં બની શકશે ?

સિપ્સ:—આ વિષે તમારા વિચારો સાંભળવાની મને તીવ્ર જીજ્ઞાસા છે.

સૌ૦—આપણો આ પ્રસંગનો સંવાદ, જે કોઈ હાસ્યરસપ્રાધાન્ય નાટક રચનારના સાંભળવામાં આવશે, તો આપણે અપ્રાસંગિક વાતો કરીએ છીએ એવો આપણો ઉપહાસ તે પણ કરી શકશે નહિ. આ વિષયનો પૂર્ણ નિર્ણય કરવાનું તમે ચ્હાતા હો તો હું તમને કહું તે રીતે આ વાદ કરીએ, તો મરણ પછી પરલોકમાં આત્માને સ્થિતિ છે કે નહિ એનો ખુલાસો થશે.

આ વિશ્વ ત્યજીને ચાલ્યા જનારા આત્માઓ પ્રથમ અધોલોકમાં જન્મ છે તે ત્યાંથી પાછા આલોકમાં વસવાટ કરે છે, આવી પરંપરાથી મનાતી પ્રણાલિ છે. મરણ પછી મનુષ્યો પુનઃ આલોકમાં અવતરે છે એ વાત જે નિર્વિવાદ હોય, તો મરણકાળથી તે પુનર્જન્મ થતાં સુધીના વચલા વખતમાં તે અધોલોકમાં રહેતા હોવા જોઈએ. કેમકે જે વચમાં તેમની સ્થિતિજ ન હોય, તો તેમનું પરાવર્તનજ અશક્ય છે. જે આજ જીવિત દશામાં છે, તે પહેલાં મરણાવસ્થામાંથીજ અવતરેલા છે. એવી જો ખાત્રી ન થાય તો પછી ખીજા પ્રમાણે શોધવાં જોઈએ.

સીખ્સ:—તમારું કહેવું ખરું છે.

સૌ૦—પણ પ્રતિપાદન કરવામાં આવતા મહારા તત્વના ખરા-પણા માટેની ખાત્રી સારૂ કેવળ મનુષ્ય જાતિ વિષેજ વિચાર કરવો પુરતો નથી. ઇતર પ્રાણી, વનસ્પતિ અને જે કાંઈ ચેતનાત્મક છે, તેને અવલંબીને વિચાર કરવો જોઈએ. એવી રીતે સર્વ ચેતનાત્મક પ્રાણી-ઓની તૂલના કરી જોવાથી આપણને પ્રતીતિ થશે કે, જેની વિરૂદ્ધ જે હોય છે તેનાથી તેની વિરૂદ્ધના ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. દાખલા તરીકે, સુસ્વરૂપ વિરૂદ્ધ વિરૂપ છે, ન્યાય વિરૂદ્ધ અન્યાય છે, અને એવાજ અસંખ્ય પદાર્થો એક ખીજાની વિરૂદ્ધ છે. જેનું જે વિરૂદ્ધ હોય, તેનાથી તેની અવસ્ય ઉત્પત્તિ થવાનીજ; કેમકે એ વિષે પણ આપણે વિચાર કરીએ. કોઈ પદાર્થને સ્થૂળતર થયેલો કહેવામાં આવે, તો તે

પ્રથમ કૃશતર થયેલો પણ હોવોજ નોંધ્યે, અને કૃશતર થયેલો નોવામાં આવે, તો તે પ્રથમ સ્થૂળતર હોવો નોંધ્યે. તેમજ અતિશય બળવાનના વિશેષણને અંગે અતિશય અશક્તપણાનો ખ્યાલ પણ આવવાનોજ; અને એ રીતે અતિ ચપલની વિરૂદ્ધ અતિ મંદ કે જડની કલ્પના થવાની.

સીખ્સ:—આ સત્ય વાતને પુરાવાની જરૂર નથી.

સૌં—વાર; કોઈ વસ્તુ વાસ્તે એમ કહેવામાં આવે કે પહેલાં કરતાં આ ધણી નરસી છે, તો તે પહેલાં સારી હોવાનો ખ્યાલ આવે; અને તે ખ્યાલ કંઈ ખોટો નથી. આમજ કોઈ વાત ન્યાયની કહેવામાં આવે, તો, તે પહેલાં અન્યાયની હતી તેમ નક્કી હરે છે.

સીખ્સ:—હા, સૌકેટિસ !

સૌં—તો પછી વિરૂદ્ધવડે દરેક બાબત ઉત્પન્ન થાય છે એ સિદ્ધ થયું.

સીખ્સ:—હા.

સૌં—પરંતુ એ બે વિરૂદ્ધની અવસ્થા વચ્ચે સાધનભૂત ધર્મ કાંઈ નથી ? આની ઉત્પત્તિ તેનાથી અને તેની આનાથી એમ ઉત્પત્તિના બે પ્રકાર છે. મોટી અને ન્હાની વસ્તુની વચ્ચેનાં સાધનો વૃદ્ધિ અને ક્ષય છે એટલે ન્હાની વસ્તુની મોટી થવાનું સાધન વૃદ્ધિ કે ક્ષતિપણું થવું જોઈએ. વૃદ્ધિ અને ક્ષતિના જો ધર્મ છે, તે મિશ્રણ કરવું, વિભાગ કરવા, તપાવવું, ઠંડું કરવું વગેરે અનેક પ્રકારના ધર્મ છે. આ વિક્રિયાનાં જુદી જુદી અવસ્થાઓનાં જો કે જુદાં જુદાં નામ નથી પણ તે ઉભય એકમેકમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે અવસ્થા, કેટલાંક સાધનો વડે પ્રાપ્ત થાય છે.

સીખ્સ:—એશક.

સૌં—તો પછી નિદ્રાવસ્થા વિરૂદ્ધ જોમ જાગૃતિ છે, તેમ જીવિતદશા વિરૂદ્ધ કશું ન હોય ?

સીખ્સ:—શા માટે નહિ ?

સૌં—અને તે શું ?

સીખ્સ:—મને લાગે છે કે તે મરણ હોય.

સૌં—જીવન અને મરણ આ બે અવસ્થાઓ જો કે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તથાપિ તે પણ એકમેકથીજ ઉત્પન્ન થએલી નથી શું ? અને એ ઉભય વચ્ચે કશી વિક્રિયા નથી થતી ?

સીખ્સ:—થતી હશેજ.

સૌં—જીવન અને મરણ વિષે હમણાં હું જે વાત કરી ગયો, એ ઉભય વચ્ચે શો સંબંધ છે, તે પ્રત્યેકનો ઉદ્ભવ કેમ થાય છે, અને આગળ ઉપર તેની શી ગતિ થાય છે, એ બધું હું હવે કહીશ. મને પૂછવા દો કે જાગૃતિ અને સુષુપ્તિ વચ્ચેનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ? સુષુપ્તિમાંથી જાગૃતિની અને જાગૃતિમાંથી સુષુપ્તિની ઉત્પત્તિ નથી શું ? અને સુષુપ્તિ એટલે નિદ્રાવસ્થા, તથા જાગૃતિ એટલે જાગૃતાવસ્થા એમ કેમ નહિ ?

સીખ્સ:—તદ્વન સ્પષ્ટ છે.

સૌં—ત્યારે હવે જીવન અને મરણના યુગ્મનો વિચાર કરો; કહો, મરણ એ જીવવાની વિરુદ્ધ નથી ?

સીખ્સ:—વિરુદ્ધજ.

સૌં—અને એકમાંથી બીજાની ઉત્પત્તિ પણ થાય છેજ ને ?

સીખ્સ:—ખરેખર.

સૌં—અને, ત્યારે હવે ત્હમે સમજ્યા હશે કે જીવનથી શાની ઉત્પત્તિ થવાની ?

સીખ્સ:—મરણનીજ.

સૌં—ને મૃત્યુથી ?

સીખ્સ:—જીવનનીજ થવી જોઈએ.

સૌં—તો શું પ્રત્યેક જીવાત્માનો જન્મ પણ મૃત્યુમાંથીજ થયેલો ?

સીંસ:—મને તો એમજ લાગે છે.

• સૌં—ત્યારે તો પાછું મૃત્યુ પછી આત્માનું રહેઠાણ કોઈ અન્ય લોકમાં થતુંજ હશે ?

સીંસ:—આપનું અનુમાન મને વાસ્તવિક લાગે છે.

સૌં—પણ જન્મ અને મૃત્યુ પૈકી મૃત્યુના કાર્યની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ-પણે પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે: સ્પર્શથી પણ તેનું જ્ઞાન થાય છે, કેમ ?

સીંસ:—ખરેખર.

સૌં—તો જીવનમાંથી જેમ મૃત્યુ જન્મે છે, તેમ મરણમાંથી તેની વિરુદ્ધ—અર્થાત્ જીવન જન્મે છે એમ આપણે કહેવું, કે એ બાબતમાં માત્ર સૃષ્ટિનિયમ અપૂર્ણ ઠરાવેલો ?

સીંસ:—મરણની વિરુદ્ધ જે અવસ્થા છે, તે તેમાંથીજ જન્મે છે એમ માનવું એ અપ્રતિહાર્ય છે.

સૌં—અને એ વિરુદ્ધ અવસ્થા કઈ ?

સીંસ:—પુનર્જન્મ.

સૌં—પુનર્જન્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય, તો તેમાંથી એટલેજ અર્થ આપણે તારવી કાઢીએ કે, જે મૃત્યુ પામ્યા છે, તે પુનઃ જન્મે છે. આમજ જીવંતદશાવાળાને માથે મૃત્યુ પણ નિર્માણ છે. મૃત્યુ પામેલા વાસ્તે જન્મ નિર્માણ છે, અને આ ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે પુનઃ જન્મ પામતા સુધી મૃત્યુ પામેલા જીવને રહેવા સાર કોઈ સ્થાન હોવું જોઈએ.

આપણે અત્યાર સુધી જે જે બાબતોનો સ્વીકાર કરતા આવ્યા, તેટલા ઉપરથી તો મારી માન્યતા પ્રમાણે આ સિદ્ધાન્ત બેશક સ્પષ્ટ થાય છેજ. અને એ સિદ્ધાન્તને પ્રમાણોની પુષ્ટિ પણ સારી મળી હોય એમ મને લાગે છે. પ્રમાણો ઉપર તું પોતેજ વિચાર કરી જો.

આ પરસ્પર વિરૂદ્ધ બાબતોથી જો આ અન્યની ઉત્પત્તિ ન થતી હોત, તો, અને એક વિરૂદ્ધ બાબતમાંથી એકજ વિરૂદ્ધ બાબતનો સાક્ષાત્ અને કેવળ એકજ વાર જો જન્મ થતો હત, અને તે વિરૂદ્ધ બાબત-માંથી પહેલી વિરૂદ્ધ બાબતની યદિ પુનરાવૃત્તિ ન થતી હોત, તો સઘળી વસ્તુને એકજ પ્રકારની ક્રિયા લાગુ પડી પરિણામે તેની ઉત્પત્તિ અટકીજ પડે.

સીપ્સ:—એટલે ? તમે શું કહેવા માગો છો તે હું સમજી શકતો નથી.

સૌં—સમજવું બહુ મુશ્કેલ નથી. ધારો કે વિશ્વમાં માત્ર એકલી નિદ્રાનીજ અવસ્થા હોય અને તેમાંથી જાગૃતિનો જન્મ ન થતો હોય, તો પદાર્થ માત્ર નિદ્રાવસ્થા ભોગવતાજ ભાસે ! આમજ મિશ્રિત થયેલી વસ્તુનું જો પૃથક્કરણ ન થાય તો સઘળા પદાર્થો મિશ્રિત સ્વરૂપેજ દેખા દે ! અને આ રીતે પ્રાણુવાળા (દેહી) સૌ પદાર્થ જો મૃત્યુ પામે અને મૃત્યુ પછી તેની વિરૂદ્ધની અવસ્થાને-જન્મને ન પામે, તો સૌ પદાર્થ લય થયેલાજ હોવા જોઈયે. અને એવા ક્રમે પછી જીવન એ કશી વસ્તુજ ન રહે. કેમકે મૃત્યુ પામેલા-માંથી નવાની ઉત્પત્તિ ન થાય તો હાલ જે જીવિતદશા ભોગતાં છે, તે મૃત્યુ પામે એટલે સર્વે મૃત્યુના ભક્ષ્ય હોઈ અંતે કાંઈજ રહેવાના નહિ !

સીપ્સ:—આ સઘળું નિર્વિવાદ છે, ને મને તેમાં કશી શંકા નથી.

સૌં—મારી માન્યતા પ્રમાણે આની સત્યતા વિષે જરા પણ મતાંતર નહિ હોય, અને તેનું ખરાપણું સ્વીકારવામાં આપણે કંઈ ભૂલ કરતા નથી. કેમકે જન્મની પુનરાવૃત્તિ થાય છે એ વાત નિઃશંક છે, તેમજ મૃત્યુમાંથી જીવન જન્મે છે એ પણ નિર્વિવાદ ઠરે છે. અને આ જગતમાંથી જે આત્મા પ્રયાણ કરે છે, તેજ આત્મા પુનઃ દેહ ધરે છે. અને સારા આત્માને સારી અવસ્થા, તેમ ખોટાને ખોટી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એ પણ નિઃસંદેહ વાત લાગે છે.

સૌકેટિસનું સંભાષણ હજી ચાલુજ હતું, તેટલામાં સિપ્સ વચમાં બોલી ઉઠ્યો:—તમે હમણાં જે કહો છો, તેમાંનું કશું નવીન મને નથી લાગતું. કેમકે જે જ્ઞાન આપણે સંપાદન કરીએ છીએ, તે પૂર્વ જન્મના સંચિતમાંનુંજ સ્મરણ છે એવું મ્હેં અનેકવાર તમારે મ્હોડેથી સાંભળ્યું છે; અને આ નિયમ યથાર્થજ હોય તો વર્તમાન જન્મમાં સ્મરણરૂપે જે જ્ઞાન આપણને થાય છે, તે પૂર્વજન્મે સંપાદન કરેલું હોવાનું અનુમાન નિર્બ્રાન્ત છે. વળી દેહની પ્રાપ્તિ પૂર્વે આત્માનો ખીજે અવતાર માન્યા સિવાય એ વાત અશક્ય ઠરે છે. મતલબ કે પૂર્વે સંપાદન કરેલા જ્ઞાનનું સ્મરણ માત્ર વર્તમાન જન્મે થાય છે, એ તત્વ ઉપરથીજ આત્માનું શાશ્વત છે એ સિદ્ધ થાય છે.

સિમિયસ:—પરન્તુ એ તત્વની વાસ્તવિકતાનું પ્રમાણ શું? એ તત્વની ઉત્પત્તિ હું વિસ્મૃત થયો છું, માટે કૃપા કરી આપ ફરી એકવાર કહી સંભળાવશો.

સીપ્સ:—એ ઉત્પત્તિ અતિ મજાની છે. વ્યવસ્થિત રીતે પ્રશ્નો પૂછાયાં જાય, તો આપોઆપ માનવહૃદયનું સમાધાન થઈ જાય! પણ જ્ઞાન અને યોગ્ય તર્કશક્તિ સિવાય એ બાબત બનવી શક્ય નથી. બૂમિતિની એકાદ આકૃતિ કે એવી કોટિની કોઈ ખીજ બાબત દષ્ટિ આગળ રાખવાથી અમારા કહેવાની ખાત્રી તરતજ થશે.

સૌ૦—એના અનુભવ ઉપર જે ત્હમને શ્રદ્ધા ન હોય, તો એજ રીતે તમારી ખાત્રી થાય છે કે નહિ એ વિષે પ્રયત્ન તો કરી જીવો; શિખવું એટલે સ્મૃતિમાં આણવું, એમ માનવામાં તમને કંઈ હરકત છે?

સિમિયસ:—હરકત વધારે તો નથી, તથાપિ તમે જે સ્મૃતિ સંબંધી કહો છો તે હું સહર્ષ સાંભળીશ. સીપ્સે હમણાં જે કહ્યું, તે ઉપરથી મને તે લક્ષમાં આવતું હોય તેમ લાગે છે, પણ એ વિષે તમે જે સાધક પ્રમાણો કહેશો તે હું અતિ ઉત્સાહપૂર્વક શ્રવણ કરીશ.

સૌ૦—હું એ વાતની ઉત્પત્તિ એવી રીતે બતાવું છું કે જ્યારે

આપણને એકાદ વાત યાદ આવે છે, ત્યારે તે વાત આપણી માહિતી-
માં પ્રથમ હતી, એમ તો સૌ કોઈ કબૂલ કરશેજ.

સિમિયસ:—અવશ્ય.

સૌ ૧૦—ત્યારે આ સિદ્ધાંતની સાથે એક ખીજે સિદ્ધાંત પણ
માનવા જેવો એ છે કે, કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારે મળનારા જ્ઞાનને આપણે
સ્મરણ કે યાદગીરીના નામથી ઝોળખીએ છીએ: અને ‘વિશિષ્ટ
પ્રકારે મળનારું જ્ઞાન’ એમ કહેવાનું પણ કારણ છે, જે કારણ દૃષ્ટાંતથી
ઠીક સમજાશે:—સ્પર્શથી, કાનથી કે કોઈ ખીજી ઇન્દ્રિય વડે આપણને
કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તે પદાર્થના સ્વરૂપને પમાય
છે. હવે આ જ્ઞાન, ઉપરોક્ત ખીજા કોઈ જ્ઞાનદ્વારા ખીજા કોઈ પદાર્થની
કલ્પના કરીએ છીએ કે ખીજે કોઈ પદાર્થ મનમાં આણીએ
છીએ ત્યારે તે ખીજે પદાર્થ આપણને યાદ આવે છે એવું આપણે
કહેતા નથી ?

સિમિયસ:—તમારા કહેવાનું તાત્પર્ય મહારાથી સમજાતું નથી.

સૌ ૧૦—હું એમ પૂછું છું કે જે કોટિના જ્ઞાનવડે આપણે મનુષ્યને
ઝોળખીએ છીએ, તેજ કોટિના જ્ઞાનથી સારંગીને ઝોળખી
શકતા નથી ?

સિમિયસ:—હં.

સૌ ૧૦—તો એકમેક ઉપર માયા કરનારાં માનવહૃદયની સ્થિતિ
તમે ન સમજી શકો ? આપણા મિત્રની અથવા જેના ઉપર તેની
પ્રીતિ હોય તેની સારંગી, કિંવા એકાદ વસ્ત્ર કે કોઈ ખીજી વસ્તુ
નિહાળતાંજ તે પ્રિય હૃદયની પ્રતિમા નેત્ર સમક્ષ પ્રત્યક્ષ ખડી થાય
છે, આ પ્રકારના જ્ઞાનનું નામસ્મરણ અથવા યાદગીરી: સિમિ-
યસને જોતાંજ સીગ્સની મૂર્તિ જ્યારે મનમાં ખડી થાય છે, ત્યારે
પણ એમજ બનવાનું. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આ વિષયને લગતાં
આપી શકાય. આવાજ પ્રકારના જ્ઞાનને આપણે સ્મરણ કે યાદગીરી

તરીકે ઝાળખીએ છીએ, અને વસ્તુતઃ વચમાં ઘણો વખત વ્યતીત થતાં—મુલાકાતની વેળાના પ્રસંગો ભૂસાવા માંડતાં, જ્યારે એકાદ વાત વિસારે પડવા માંડે છે, ત્યારે આપણને તેની ફરી યાદગીરી થઈ એમ આપણે કહીએ છીએ.

સિમિયસ:—ખરૂં છે.

સૌં—એક પરિચિત અશ્વ, અને એક પરિચિત સારંગીને જોતાંજ તે અશ્વ ઉપર ખેસનાર સ્વાર તથા તે સારંગી બળવનાર ગાયક આપણને યાદ આવે છે, તો સિમિયસની છબી જોતાં સીખસની યાદદાસ્ત ન થાય શું ?

સિમિયસ:—શા માટે નહિ ?

સૌં—અને આમ છે, તો સિમિયસ પોતે મૂર્તિમંત થતાંની સાથેજ તેનું પાછલું સ્મરણ પણ તાબું થવુંજ જોઈએ.

સિમિયસ:—અલ્પત.

સૌં—ઠીક. કોઈ વાર સન્નતીય તો કોઈ વાર વિન્નતીય પદાર્થો ઉપરથી આપણને સ્મરણ સ્ફૂરી આવે છે, પણ સાદસ્ય ઉપરથી સ્ફૂરાતું સ્મરણ તે સાદસ્ય કે તે છબી જેની હોય તેની સાથે સર્વાશે તે મળતાં આવે છે, કે તેમાં કંઈ ન્યૂનતા રહે છે, એ વિષે પ્રથમ દર્શને મનમાં વિચાર આવે છે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આવવોજ જોઈએ.

સૌં—અને ‘સાદસ્ય’ એ કોઈ પદાર્થ હોય તેમ તમે નહિ કબૂલો ? એક વૃક્ષ ખીજ વૃક્ષ જેવું હોય છે, એક પત્થર ખીજ પત્થર જેવો હોય છે, અને આમજ અન્ય અનેક પદાર્થો એકબીજાને મળતા હોય છે, તથાપિ મ્હારે જે કહેવાનું છે તે ‘સાદસ્ય’ નામના પદાર્થમાંથી જુદો પાડેલો જે ધર્મ અથવા ભાવ તે વિષે છે. અને કહેશો ? ‘સાદસ્ય’ એ શી વસ્તુ છે તે આપણાથી કળાય છે કે નહિ ?

સિમિયસ:—કળી શકાય છે.

સૌા૦—અને મ્હેં હમણું કહ્યું તે જ કોટિથી આ જ્ઞાન થાય છે કે ખીજું કંઈ? એક સરખાં વૃક્ષો, એક સરખા પત્થર, અને એવીજ રીતના ખીજા પદાર્થો જોયા સિવાય આપણને સમાનપણાની કે ‘સાદસ્ય’ની કલ્પના થાય છે. ને ‘સાદસ્ય’ એટલે એ વૃક્ષ કે પત્થર નથી, પરંતુ સર્વ પદાર્થોમાંથી નોખો કરેલો ધર્મ છે—તમને આમ નથી લાગતું? વારૂ, વધારે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. કહ્યાં તે વૃક્ષ, કે પત્થર હમેશાં એકજ સ્વરૂપે રહે છે, તથાપિ તે એકમેકના જેવાં ન હોવાનો ભાસ આપણને નથી થતો?

સિમિયસ:—થાય છે જ.

સૌા૦—શું ખોલો છો આ? સરખાં હોવા છતાં સરખાં ન હોવા જેવાં દેખાય છે? ‘સાદસ્ય’, અસાદસ્યનું રૂપ ધરે છે?

સિમિયસ:—ઘવ પણ નહિ.

સૌા૦—ત્યારે સાદસ્ય અને જેમાં તે સાદસ્યત્વ છે એ બેઉ વસ્તુઓ એક ખીજથી નીરાળી છે?

સિમિયસ:—ખચિત્.

સૌા૦—ત્યારે સરખી વસ્તુઓ જો કે સાદસ્યથી ભિન્ન છતાં, તે સાદસ્યની કલ્પના અને તેનું જ્ઞાન એ તેના ઉપરથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, એ તમારે કબૂલ કરવું પડશેજ.

સિમિયસ:—હં.

સૌા૦—અને જે વસ્તુને અંગે આવતી સાદસ્યની કલ્પના, તે વસ્તુ કને એ સાદસ્ય, તે વસ્તુ સાથે એ સાદસ્યને નિસ્ખત હોય કે ન હોય ત્હોય તે સાદસ્ય ઉપરથી તે વસ્તુની કલ્પના મનમાં થવાની જ ને?

સિમિયસ:—ખેશક.

સૌા૦—વારૂ, એક વસ્તુ જોતાં જ્યારે કોઈ ખીજો પદાર્થ મનમાં ઉતરે છે, ત્યારે તે તેના જેવો છે કે નહિ તે વિષે તમે સ્પૃહા રાખતા

નથી. પણ એવી રીતે કોઈ પદાર્થ મનમાં આવે, તો આપણને તે યાદ આવ્યું, એમજ કહીએ છીએ ?

સિમિયસ:—હા.

સૌ—જ્યારે આપણે સરખાં વૃક્ષ અથવા કોઈ બીજી સરખી વસ્તુઓને જોઈએ છીએ ત્યારે સરખાપણાની કે સાદસ્યની જે કલ્પના આપણા મનમાં જન્મે છે તે કલ્પનાની બરાબરજ મળતાપણું એમાં હોય છે કે ?

સિમિયસ:—બિલકુલ નહિ.

સૌ—ત્યારે આપણને-બંનેને એક બીજી વાત પાછી એ માન્ય કરવાની કે સાદસ્યની કંઈ કલ્પના આપણા મનમાં હોય છે, અને મનુષ્ય જ્યારે એકાદ વસ્તુ દેખે છે, તથા થોડે દરજ્જે તે કોઈ બીજી વસ્તુના જેવી હોવાનું કલ્પાય છે, ત્યારે તેના મનમાં સરખા-પણાની કે સાદસ્યની જે કલ્પના હોય છે, તેની સાથે એ સરખાવી જુએ છે એ સ્પષ્ટ છે. પછી ગમે તો એ વસ્તુ તે સાદસ્યની કલ્પનાને સર્વાંશે મળતી ન આવે તોપણ તેનું કંઈ નહિ.

સિમિયસ:—ખસસ એવી કલ્પના મનમાં હોવીજ જોઈએ.

સૌ—અને જે સમાનપણાની કલ્પના આપણા મનમાં મૂર્તિમંત હોય છે તેની સાથે મળતી વસ્તુ આપણે જ્યારે મેળવી જોઈએ છીએ ત્યારે એવુંજ નથી બનતું કે ?

સિમિયસ:—તેમ બનવુંજ જોઈએ.

સૌ—તો પછી, આ સરખી વસ્તુઓ દીઠા પૂર્વે સમાનપણાની કલ્પના આપણા મનમાં હોવી જોઈએ, અને એના ઉપરથી સમાન જણાતી વસ્તુ દષ્ટિ સંમુખ આવે એટલે તે તદ્દન સરખી ન હોય છતાં સરખાપણાનો વિચાર આપણને આવે છે.

સિમિયસ:—યથાર્થ છે.

સૌ—પણ આપણે આટલું તો નક્કી કર્યું છે કે, સાદસ્યની

કલ્પના દૃષ્ટિ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા થાય છે; અને ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થ હોય કે બુદ્ધિગોચર હોય તે સૌને આજ નિયમ લાગુ પડે છે.

સિમિયસ:—ત્હમારા અભિપ્રાયને કોઇ પણ નિયમ અપવાદક નથી.

સૌં—તો પછી જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા પ્રાપ્ત થતી સાદશ્યની કલ્પના પ્રમાણેજ ઇન્દ્રિયગોચર થનારા સૌ પદાર્થોની આ મનોગત સાદશ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ હોય છે, પરંતુ તે સાદશ્ય તદ્દન તંતોતંત નથી ઉતરતા ને ?

સિમિયસ:—સૌંક્રેટિસ ! ત્હમે કહો છો એમાં કશીજ શંકા કરવા જેવું નથી.

સૌં—સારાંશ એજ કે જેવું, સ્પર્શવું વગેરે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરી જેતાં પહેલાંજ આપણને સાદશ્યની કલ્પના થાય છે, તે ન હત તો ઇન્દ્રિયગોચર થનારા પદાર્થોની આ મનોગત સાદશ્યની સાથે આપણે તૂંતનાજ કરી શકત નહિ. અને એ સમજા પદાર્થ તે સાદશ્યની હુમ્મલુ જે કે બરાબર નથી ઉતરતા, છતાં તેના તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ છે એ પણ આપણા મનમાં ઉતર્યું હત નહિ.

સિમિયસ:—પ્રતિજ્ઞાવાક્ય ઉપરથી આ સિદ્ધાન્ત અવશ્ય નીકળે છેજ.

સૌં—પણ જન્મતાની સાથેજ, નેત્ર, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયોનો આપણે ઉપયોગ કરવા લાગ્યા એ વિષે આપણાથી ખાતરી નથી અપાતી.

સિમિયસ:—શા માટે નહિ.

સૌં—ત્યારે તે વખતના પહેલાં અર્થાત્ જન્મની પૂર્વેજ આ સાદશ્યનું જ્ઞાન આપણને થાય છે એવું અનુમાન આપોઆપજ થયું !

સિમિયસ:—એ નિર્વિવાદ વાત છે.

સૌં—તો હવે જન્મ પૂર્વે સાદશ્યનું જ્ઞાન થાય છે, એમ પણ સિદ્ધ થયુંજ.

સિમિયસ:—મ્હને તો એમજ લાગે છે.

સૌં—અને સાદશ્યનું જ્ઞાન જે જન્મપૂર્વેજ થાય છે તો જન્મની અગાઉ પદાર્થોનું જ્ઞાન આપણને થાય છેજ, અને અવતરતાની

સાથેજ તે જ્ઞાન આપણને મળે છે, અને તે કેવળ એકલા સાદશ્યનુંજ નહિ પણ આ નાનું છે, ને આ મોટું છે, એમ વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે. આ અનુમાન પણ આમ સહસા જન્મેછે જ. કેમકે સાદશ્ય વિષે જો હમણાં મહેં કહ્યું તે સારાપણું, ન્યાય, પવિત્રતા વગેરે વસ્તુ માત્રના ધર્મને લાગુ પડે છે. સારાંશ, જન્મતા પૂર્વેજ આ સઘળું જ્ઞાન આપણને હોવુંજ જોઈએ, એવું અનુમાન ઉદ્ભવે છે.

સિમિયસ:—હા.

સૌં—અને એ જ્ઞાન આપણને હોવા છતાં જો આપણે આસ્તે આસ્તે પ્રતિ દિવસે તે ભૂક્ષતા ન જમીએ તો કૃત્ત્ર તથાંજ તે જ્ઞાન આપણને હોવું જોઈએ. બલ્કે, સર્વ જન્મપર્યંત તે આપણને હોવું જોઈએ: કેમકે જાણવું એટલે જ જ્ઞાન પૂર્વે પ્રાપ્ત થએલું હોય તેનું રક્ષણ કરવું અને ગુમાવવું એટલોજ અર્થ છે. તેમજ પૂર્વે જ જ્ઞાન હતું, તે ન ગુમાવવું એનુંજ નામ ભૂલવું કહેવાય.

સિમિયસ:—સૌક્રેટિસ ! તમે સાચુંજ કહો છો.

સૌં—જન્મતા પૂર્વેજ તે જ્ઞાન આપણામાં હોવા છતાં જો તે ગુમાવ્યું હોય અને આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા આપણે જો સંપાદન કર્યું—એટલે શિષ્યા હોઈએ તો એ શિષ્યવાને ‘સ્મરણ’ કે યાદદાસ્ત કહેવું એ ખોટું છે?

સિમિયસ:—જરા પણ નહિ.

સૌં—કોઈ મનુષ્યે એકાદ વસ્તુ દીઠી કે સાંભળી, અથવા ખીજી કોઈ ઇન્દ્રિયદ્વારા તેને તેનું જ્ઞાન થયું, તો તે ઉપરથી પૂર્વે વિસ્મૃત થએલી એકાદ ખીજી બાબતની કલ્પના તેના મનમાં આવે એ સંભવિતજ છે. અને આ ખીજી બાબતનો પહેલી સાથે જરા પણ સંબંધ હોય તો તે પુરતો છે; પછી સાદશ્ય હોય કે નહિ તે જૂદી વાત છે.

આટલી વાત તો તમને માન્ય થઈ છે. અને એટલું માન્ય કર્યું

એટલે તેમાંથી બે અનુમાનો અવશ્ય નીકળે છે. એક તો આપણે જન્મ્યા ત્યારથી આપણને આ જ્ઞાન હતું અને તે આપણે સંભાળ રાખ્યું કે યાદદાસ્તના સાધને તેને પુનઃ સંપાદન કર્યું. આ બે અનુમાનો પૈકી તમને કયું વધારે ગમે છે ? આ જ્ઞાન સાથે આપણે જન્મીએ છીએ, કે એ જ્ઞાન પૂર્વે હોવા છતાં તે ભૂલી જવાથી આપણે પુનઃ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ?

સિમિયસ:—ખરૂં પૂછો તો, સૉક્રેટિસ ! હું એટલો ગુંચવાયેલું કે એ બે પૈકી શાને પસંદ કરવું તે મારાથી એકદમ કહી શકાતું નથી.

સૉક્રેટિસ:—ઠીક, હમણાં હું કહું તે તરફ લક્ષ આપો ને પછી પસંદગીવાળું અનુમાન મને કહેજો. ધારો કે, અમુક મનુષ્યને એકાઠ વસ્ત્રનું જ્ઞાન છે તેને તે જ્ઞાનનું કારણ કહેતાં આવડશે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આવડવું જ નેહ્યું.

સૉ૦—હમણાં આપણે જે વિષે વાત કરીએ છીએ, તેનું કારણ સૌ કહી શકે એમ તમને લાગે છે ?

સિમિયસ:—જો એમ સધળાને જ કહેતાં આવડે, તો ઘણું સારી વાત; પણ કારણ કહેનારો મનુષ્ય કાલે આ જગતમાંથી જતે રહેશે એવી દે'શત લાગે છે !

સૉ૦—એટલે કે, એ જ્ઞાન સર્વને નથી એમ તમે સ્વીકારો છો ?

સિમિયસ:—અલ્પત.

સૉ૦—તો પછી, જે વાતનું જ્ઞાન તેને પૂર્વે હતું તે જ્ઞાનને તે સંભારે છે કે ?

સિમિયસ:—તેવું હશે.

સૉ૦—આપણા આત્માને તે જ્ઞાન ક્યારે મળેલું ? બેશક, આ મનુષ્યાવતાર પામ્યા પછી તો નહિજ.

સિ૦—હા, આ જન્મમાં આવ્યા પછી તો નહિ.

સૉ૦—એટલે આ જન્મની પૂર્વે જ થયેલું હોવું જોઈએ ને ?

સિ૦—એમાં કશો સંશય નથી.

સૌ૦—ત્યારે આ જન્મ પૂર્વે આત્માને કોઈ અવસ્થા હતી, અથવા આ માનવદેહની પ્રાપ્તિ પહેલાં કોઈક સ્થિતિ હતી, ને તે સ્થિતિમાં તે આત્માને જ્ઞાન, સમજણ વગેરે થવાનું સામર્થ્ય હતુંજ !

સિ૦—એ જ્ઞાન કદાચ જન્મતાંજ મળ્યાની કલ્પના કરીએ, તો પછી એ સિવાય બીજે કોઈ સમય એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે સંભવતોજ નથી.

સૌ૦—બલે તેમ હોય, પણ એ જ્ઞાન કયા સમયે નષ્ટ થએલું હોવું જોઈએ ? કારણ હમણાંજ આપણે એવા અનુમાનપર આવેલા કે એ જ્ઞાન આપણે સાથે નથી લાવેલા. તો જે ક્ષણે તે પ્રાપ્ત થયું તેજ ક્ષણે નષ્ટ પણ થયું કે શું ? અથવા તેના માટેનો કોઈ બીજો સમય સંભવે છે ?

સિ૦—મ્હારા કહેવામાં કશો અર્થ ન હતો, એ હવે સમજાયું !

સૌ૦—ત્યારે મ્હારા સિદ્ધાન્તને અપવાદ નથી એમ માનવું જોઈએ. મ્હારો સિદ્ધાન્ત એવા છે, કે આપણે હમેશની હિલચાલો-જેવી કે-ન્યાય, ભલામ, વગેરેનાં જે તત્વો છે અને જેની સાથે આપણે ઇન્દ્રિય-ગોચર થનારા સઘળા પદાર્થોની સરખામણી કરીએ છીએ. તેમજ જે તત્વો આપણા આત્મતત્વ સાથે સંગતિય છે તે સઘળા પદાર્થોને પ્રાયઃ અસ્તિત્વ છે, તો આપણા આત્માનું પણ અસ્તિત્વ છેજ, અને એ અસ્તિત્વ, આપણે આ દેહ ધર્યા પૂર્વેથીજ હોવું જોઈએ. એ કહેલા પદાર્થોનું જો અસ્તિત્વ ન હોય, તો આપણો આ વિવાદગ્રસ્ત વિષયજ વ્યર્થ છે. અને એ સૌ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ આપણે સ્વીકારીએ, તો તેની સાથે આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ પણ આ જન્મ પૂર્વેથી હોવાની માન્યતા અપરિહાર્ય છે. મતલબ કે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ ન માનીએ તો આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ પણ નજ હોય. હું ધારું છું કે આ અનુમાન તદ્દન યોગ્ય અને અપરિહાર્ય છે.

સિ૦—તમે કાઢેલું આ અનુમાન જોટલું યોગ્ય લાગે છે તેટલુંજ

વિસ્મયજનક પણ લાગે છે. પ્રતિપાદનથી એમ સિદ્ધ થએલું, કે આ જન્મ પ્રાપ્ત થતા પૂર્વે પણ આત્માનું અસ્તિત્વ હતું, અને તેજ પ્રમાણે જે પદાર્થોનું તત્ત્વ આપે હમણાંજ કહ્યું, તેનું પણ અસ્તિત્વ હતું. વળી તમારા ઉપપાદન ઉપરથી એ નીકળે છે કે, માનવજાતિને અભિલાષણીય અને ઉન્નત એવી કેટલીક અવસ્થા આવવાની છે. મને તો હવે એમ લાગે છે કે, ન્યાય, સત્ય વગેરે પદાર્થોનાં તત્ત્વો તદ્દન સ્પષ્ટ અને યુક્તિસિદ્ધ છે, અને તમે તેમનું અસ્તિત્વ સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

સૌં—હજી સિખ્સના મનને સંતોષ કરી આપવાનું બાકી છે, માટે હવે આપણે એના ભણી વળીએ.

સિમિં—સિખ્સ જેવો હઠીલો માણસ કોઈ નહિ હોય. તે જે એક પકડી રાખશે, તે ગમે તેટલો ખુદ્ધિવાદ કરવા છતાં પણ તેને છોડશે નહિ. આમ છે તોપણ તમારો કોટિક્રમ સંપૂર્ણ ખાતરી અને સંતોષ આપનારો છે એટલું તો તે પણ કબૂલ કરશે. પણ, વળી વચમાં એક બીજી વાત મ્હારે તમને પૂછવાની છે, કે આ જન્મ ધારણ થતા પહેલાં આપણા આત્માને અસ્તિત્વ હતું, એ વિષે તો મારી ખાતરી થઈ, પણ મરણ પછી આત્માને સ્થિતિ છે એ વિષે સારી પેઠ પ્રમાણો મેં હજી નથી સાંભળ્યાં. મરણ પછી આત્મા હવા ભેળો મળી જાય છે, ને તે પછી તેની સ્થિતિ રહેતી નથી, એવી લોકની સમજ છે. અને ખરૂં પૂછો તો આ દેહમાં દાખલ થતા પહેલાં આત્માને જન્મ કેમ ન હોય, એ મારાથી સમજી શકાતું નથી. અને દેહથી આત્મા વિરક્ત થયો એટલે દેહનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા પણ કેમ વિલય ન પામે, એ મારાથી સમજાતું નથી.

સીખ્સ:—સિમિયસ ! તમારું કહેવું તદ્દન વ્યાજબી છે. મને તો એમ લાગે છે કે સ્ક્રાફ્ટિસે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો માત્ર અર્ધ ભાગજ તેમણે સિદ્ધ કર્યો છે. દેહ પૂર્વે આત્માને સ્થિતિ છે, એટલું તેમણે

સિદ્ધ કરી આપ્યું; તથાપિ તેમની પ્રતિજ્ઞા પૂરી થવાને બીજી એક બાબત સિદ્ધ કરી આપવી જોઈએ. તે એ કે જેમ આ દેહમાં દાખલ થતા પહેલાં આત્માને સ્થિતિ છે તેજ પ્રમાણે દેહના અંત પછી પણ તે સ્થિતિ કાયમ છે.

સૌં—પણ એ બાબતની સિદ્ધતા તો મેં પ્રથમજ કરી બતાવેલી છે. જે વાત મેં પાછળથી સિદ્ધ કરી બતાવી, ને જે તમે પહેલાં કબૂલ કરી છે, એ બેઉ બાબતોને એકઠી કરીએ એટલે મારા કહેવાનો સબજો બાવાર્થ તમે સમજી જશો. હાલ જે જીવિત-દશામાં છે, તે મૃત્યુમાંથીજ જન્મ પામ્યા છે, એ વાત તહમે પહેલાંજ કબૂલ કરી ગયા છો. જન્મ ધારણ કર્યા પહેલાં આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ હતું, એ વાત જો સાચી છે તો તે મૃત્યુના ઉદરમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવુંજ જોઈએ. અને જો તેને ફરી જન્મવાની આવશ્યકતા છે, તો આપણા મરણ પછી તેમ શા વાસ્તે ન બને, એ માટે કોઈ કારણ નથી. મતલબ, કે તમે જે પૂછો છો તે સિદ્ધ થયું છે; તથાપિ પ્રસ્તુત વિષયનું સરલ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરવું એવી તમારી ઇચ્છા હોય એમ મને લાગે છે. અને નહાનાં બાળકની માફક તમને એવો ડર લાગે છે કે એકવાર શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો એટલે તે હવામાં મળી જઈ ચાર દિશામાં દિશા ભેળો ભળી જાય છે.

સૌંક્રેટિસના આ ભાષણથી સીજસને હસવું આબ્યું અને તે બોલ્યો:—

“ ઠીક ત્યારે, ભલે તેમ હોય ! અમારો ભય ટાળો અથવા અમને એવો ભય બિલકુલ નથી લાગતો એમ સમજીને અમારી ખાતરી કરી આપો. સાચું કહેવરાવો તો અમારામાંના કેટલાકને તો તમે કહો છો તેવી બીક લાગે છે પણ ખરી; અને તેથી મૃત્યુ એક મહા ભયરૂપ ભાસે છે, તે ભય દૂર કરો.

સૌં—જો એવો ભય તમને લાગતો હોય તો તમે કોઈ યાંત્રિક ઉપાય કરો, એટલે કાયદો થશે.

સીઝસ—પણ તમારા ગયા પછી એવો ઉસ્તાદ સિદ્ધ્યાંત્રિક અમને ક્યાં મળનાર છે ?

સૌં—ગ્રીસદેશ વિશાળ છે, અને તેમાં ઘણા વિદ્વાનો વસે છે. વળી જંગલી પ્રદેશો પણ પુષ્કળ છે તેને પણ શોધવા જોઈએ, અને એ શોધમાં પૈસા કે પરિશ્રમની તમારે જરા પણ પરવા કરવી ન જોઈએ. કેમકે તમારા પૈસાનો કે પરિશ્રમનો આવો ઉત્તમ રીતે ઉપયોગ કરવાને કોઈ બીજો વિષય નહિ મળે. વળી તમારામાં પણ એકાદ મનુષ્ય તો એવો મળી આવશે.

સીઝસ:—તમારી આજ્ઞાનુસાર એવા ઇસમને શોધી કાઢવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. પણ આપ જે પ્રતિપાદન કરતા હતા તેજ ચાલુ રાખવાની કૃપા કરશો તો ઉપકાર થશે.

સૌં—બહુ સાફ. હું તો તે માટે તૈયારજ છું.

સીઝસ:—આપનો મહદ ઉપકાર.

સૌં—ત્યારે હવે એ વિચારનો ઉપક્રમ આપણે આ પ્રમાણે ગાડવો જોઈએ. લય પામનારી વસ્તુઓ કઈ છે, અને તેનો કયો ભાગ લયને પાત્ર છે, આ પ્રશ્નના જવાબો પ્રથમ આપણે આપવા જોઈએ. ત્યાર પછી આત્માના સ્વરૂપનું નિરાકરણ કર્યા બાદ, તે થયેલા નિરાકરણ પ્રમાણે આશા કે ભય વેઠવા માટે આપણા મનની વૃત્તિને વાળવી જોઈએ.

સીઝસ:—ખરું.

સૌં—જે પદાર્થ સંયુક્ત હોય છે, એટલે એ અથવા વધારે પદાર્થો એકઠા કરવાથી તૈયાર થાય છે, તે માત્ર વિનાશને પાત્ર હોય છે, અને જે પ્રકારે તેમની ઉત્પત્તિ થાય છે તેજ પ્રકારે તેનો નાશ પણ થાય છે, એ વાત સાચી નથી કે? અસંયુક્ત અથવા સ્વતઃસિદ્ધ એવા જો કોઈ પદાર્થ હશે તો તે માત્ર વિનાશને પાત્ર નથી એવું તમને નથી લાગતું ?

સીઝસ:—તમારું આ વિધાન તદ્દન સ્પષ્ટ છે.

સૌં—જે પદાર્થ સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે એકજ સ્થિતિમાં હોય છે તે અસંયુક્ત હોવાનો વધારે સંભવ નથી કે? વળી જે પદાર્થ નિરંતર વિકારને પાત્ર હોય છે, અથવા જેની અવસ્થા હમેશાં બદલાય છે, તે ખરેખર સંયુક્ત હોવા જોઈએ, એમ તમને નથી લાગતું?

સીઝસ:—મારો અભિપ્રાય તમારા મતને મળે છે.

સૌં—હમણુંજ આપણે જે વિષે બોલતા હતા તેનુંજ દૃષ્ટાંત લઈએ, કેમકે તેના અસ્તિત્વ વિષે કશીજ શંકા નથી. સાદૃશ્ય, સૌન્દર્ય, સારાપણું, વગેરે ભાવોમાં અથવા ધર્મમાં વિક્રિયા કે તદ્વાવત કદિ માલમ પડે છે વા? કે તે હમેશાં જેમના તેમજ રહે છે? અથવા તે એટલા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ છે કે તેમાં વિકાર કે ફેરફાર થવાનો બિલકુલ સંભવ નથી.

સીઝસ:—જો ધર્મ હમેશાં વિકાર રહિત રહેવાજ નોઈએ.

સૌં—હીક. ત્યારે હવે આપણે મનુષ્યો, ઘોડા, પોષાક અને જંગમ વસ્તુઓ વિષે વિચાર કરીએ. હમણાં આપણે જે ધર્મો કહ્યા, તેની સાથે તે એટલાં વિરુદ્ધ છે કે, તે જાતે વિકાર રહિત નથી. અને તેનો જે અન્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ છે, તેમાં પણ તે વિકાર રહિત નથી? અર્થાત્ તેમનામાં ફેરફાર થઈને બીજા પદાર્થો સાથે તેમનો જે સંબંધ થાય તેમાં પણ ફેરફાર થાય છે?

સીઝસ:—તે એકજ સ્થિતિમાં કદિ પણ રહેતાં નથી.

સૌં—ત્યારે હવે એમ ધારો કે, એ દૃષ્ટિ, સ્પર્શ વગેરે ઇન્દ્રિયોને જણાય છે; પરંતુ વિકાર રહિત જે ધર્મ હમણાં કહ્યા તે ભૌતિક ન હોઈ દૃશ્ય પણ નથી, અને કેવળ વિચારશક્તિથી તેનું જ્ઞાન માત્ર થાય છે.

સીઝસ:—સૌક્રેટિસ ! આપનું કહેવું સત્ય છે.

સૌં—તમે ઝહાતા હો તો બે દષ્ટાંતદ્વારા હું મારો મત સ્પષ્ટ કરી બતાવું. એક દસ્ય પદાર્થ મને બીજો અદસ્ય પદાર્થ: એક હમેશાં એકજ સ્થિતિમાં રહેનાર પદાર્થનું અને બીજું હમેશાં વિકાર પામનારા પદાર્થોનું.

સીખ્સ:—દષ્ટાંત લઈને આપ આ વિષય સ્પષ્ટ કરશો તો અમે વધારે ખુશી થઈશું.

સૌં—ત્યારે હવે આપણે વિચારીએ કે, મનુષ્ય પ્રાણી એ દેહ અને આત્મા એ બન્નેના સંયોગથી થયું નથી શું? અથવા એ સિવાય મનુષ્યપ્રાણીનું બીજું કાંઈ ઘટક અવયવ છે?

સીખ્સ:—અવસ્ય નથીજ.

સૌં—હમણાં પદાર્થોના જે બે પ્રકાર કહ્યા, તેમાંના કયા સાથે આપણા શરીરનું મળતાપણું છે?

સીખ્સ:—સૌ સ્વીકારે છે તેમ શરીર દસ્ય પદાર્થોની શ્રેણીમાં આવે છે.

સૌં—વારૂ, આપણો આત્મા દસ્ય છે કે અદસ્ય?

સીખ્સ:—મનુષ્યને તો તે દેખાતો નથી.

સૌં—પણ આપણે જ્યારે દસ્ય અને અદસ્ય પદાર્થ વિષે વાત કરીએ છીએ ત્યારે માનવજાતના સંબંધીજ આપણે બોલીએ છીએ. તો હવે તમારે મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તો આપવોજ પડશે. આત્મા દસ્ય છે કે અદસ્ય?

સીખ્સ:—તે દસ્ય નથી.

સૌં—ત્યારે શું તે અભૌતિક અને અદસ્ય છે?

સીખ્સ:—હા.

સૌં—જે એમ છે, તો અદસ્ય પદાર્થોના વર્ગ સાથે શરીર કરતાં એનું અધિક સાદસ્ય છે. તેમજ દસ્ય પદાર્થોના વર્ગ સાથે આત્મા કરતાં શરીરનું સાદસ્ય વધારે છે.

સીબ્સ:—આપ કહો છો તે યથાર્થ છે.

સૌ:—જ્યારે કોઈ પણ બાબતનો વિચાર કરવા સારૂ, આત્મા શરીરનો ઉપયોગ કરે છે—અર્થાત્ આંખ, કાન, ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવે છે (અને એવા પ્રકારે પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવવાનું સાધન માત્ર શરીર છે) ત્યારે વિકારને માત્ર એવા પદાર્થો ઉપર આત્માની પ્રેરણા શરીર કરે છે એમ કહેવું એ વાસ્તવિક નથી ? એ સ્થિતિમાં દારૂડીઆની પેઠે આત્મા ગૂંચવાય છે, માર્ગ ભૂલે છે ને ભથ્થામાં પાડાય છે; એનું કારણ એજ કે તે એ વખતે જડ પદાર્થ સાથે સંયુક્ત થયેલ હોય છે. પણ એથી ઉલટું એટલે આત્મા જ્યારે દેહની મદદ લીધા સિવાય પોતે પોતાનામાંજ વિચારનિમગ્ન હોય છે, ત્યારે જે શુદ્ધ, અમર અને અવિકારી હોય છે, તેમાંજ તે ગુંથાયેલો હોય છે. અને આ પદાર્થો આત્મા સાથે સન્નિવૃત્તિ હોવાથી તેમાં જ્યારે તે રમમાણુ થાય છે ત્યારે સ્વાધીન હોય છે. આ સ્થિતિમાં તેના ભ્રમનું નિરસન થાય છે, અને અવિકારી પદાર્થો સાથે તેનો યોગ થવાને લીધે તે સ્વતઃ અવિક્રિય રહે છે. આત્માની આ અવસ્થાને “ વિજ્ઞાન ” કહેવાય છે.

સીબ્સ:—આ નિરૂપણ આપે બહુ ઉત્તમ રીતે કર્યું, અને ઘણું મહત્વનું તત્વ કહ્યું.

સૌ:—ત્યારે હવે કહેશો કે પદાર્થોના કયા વર્ગ સાથે આત્માનું સાદૃશ્ય છે ?

સીબ્સ:—સૌક્રેટિસ ! મહને એમ લાગે છે કે તમારી વિવાદ-પદ્ધતિથી મન સંપાદન ન થાય એવો મૂર્ખ કે હઠીલો કોઈ બાગ્યેજ હશે. અને વિકારી પદાર્થો કરતાં અવિકારી પદાર્થો સાથે આત્માનું સાદૃશ્ય વિશેષ છે, એ સૌ કોઈ કબૂલ કરશે.

સૌ:—અને શરીરનું સામ્ય જ્ઞાની સાથે છે ?

સીબ્સ:—ખીન વર્ગ સાથે—એટલે વિકારી પદાર્થોના વર્ગ સાથે.

સૌં—હવે આપણે આજ વિષયનો ખીજી રીતે વિચાર કરી જોઈએ. આત્મા અને શરીર વચ્ચે જ્યાં સુધી સંબંધ છે ત્યાં સુધી સૃષ્ટિની એવી ઘટના હોય છે કે એ પૈકી એકે આજ્ઞાધારકતા અને દાસ્ય કરવું અને ખીજાએ આજ્ઞાકારક અને અધિકારી બનવું. હવે આ બન્ને સ્વરૂપમાંનું કયું સ્વરૂપ ઈશ્વરના અંશને અનુરૂપ છે અને કયું નશ્વર અંશને યોગ્ય છે? આજ્ઞા કરવાની અને અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા ઈશ્વરી અંશની છે, અને તાબેદારી તથા આજ્ઞા ઉઠાવવી એ કામ નશ્વરી અંશને છાજતું છે, એમ તમને નથી લાગતું?

સીખ્સ:—ખરેખર લાગે છે.

સૌં—તો ઉભય પૈકી આત્માને અનુરૂપ કયું કામ હોય?

સીખ્સ:—આત્માનું સામ્ય ઈશ્વરી અંશ સાથે છે અને શરીરનું નશ્વરી અંશ સાથે છે.

સૌં—આટલા પરથી એટલું તો સિદ્ધ થયુંજ કે, આત્માનું સાદસ્ય ઈશ્વરી અંશ સાથે છે. તે અમર, પ્રજ્ઞાવાન, વિશુદ્ધ અને અવિનાશી છે; તે સૌ કાળે સમાન છે. અને આ તરફ શરીરનું સામ્ય માનવ અંશ સાથે છે, એટલે તે મૃત્યુને પાત્ર છે; વિષયાસક્ત, સંયોગજન્ય, વિનાશી, નિત્યવિકારી અને અસમાન છે. વારૂ, આ સિદ્ધાન્તનું ખંડન કરવાનાં કે એની વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન કરવાનાં કાંઈ પ્રમાણ છે કે?

સીખ્સ:—નથી, ખરેખરજ નથી.

સૌં—જ્યારે એમ છે ત્યારે દેહ નશ્વર અને આત્મા શાશ્વત છે, એ ઉચિત નથી?

સીખ્સ:—એ નિર્વિવાદ છે.

સૌં—આ સિદ્ધાન્તને અનુરૂપજ અનુભવ આપણને થાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેનો જે દૃશ્ય ભાગ એટલે મૃત્યુ પામેલું શરીર (શવ) તેનું કેવળ પૃથક્કરણ અને રૂપાન્તર હોઈ

- છેવટ તે નાશ પામે છે, અને એ સ્થિતિ પણ શવને તરતજ થવા માંડતી નથી. તે પ્રેત વિકાર ન પામતાં જેવું ને તેવુંજ કેટલાક સમય સુધી રહે છે. પ્રાચીન મિસર દેશમાં મશાલો વગેરે ભરીને પ્રેતને લાંબી મુદત લગણુ રાખી મૂકવાનો રિવાજ હતો; અને તે હજારો વર્ષ સુધી એની એ સ્થિતિમાં રહેતાં. જે પ્રેતોને સડો લાગે છે, તેનાં પણ હાડકાં વગેરે કોઈક ભાગ તો જમનો તેમ રહે છે એ ખરું નથી ?

સીપ્સ:—તદન ખરું છે.

સૌં—હવે જો આત્મા વિષે પૂછતા હો તો, તમે જાણો છો કે તે અદૃશ્ય છે, તેથી તેને અનુરૂપ એવાજ શુદ્ધ, અદ્ભૂત અને અદૃશ્ય એવા એક સ્થળે પાતાળ લોકમાં તે જાય છે, અને દયાધન, વિજ્ઞાનમય એવા ઈશ્વરનું સાન્નિધ્ય તેને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઈશ્વરની મારા ઉપર કૃપા હશે તો એ ગતિ મને એક ક્ષણમાત્રમાં આજ પ્રાપ્ત થશે, એવી મને શ્રદ્ધા છે. આત્માના આ પ્રકારના ગુણ હોવાને લીધે તે શરીરમાંથી વેગળો થવા પછી હવા ભેળો ભળી જઈ નષ્ટ શા સારૂ થાય ? અરે સિમિયસ ! સીપ્સ ! એમ તો કદિ અનેજ નહિ. અચૂક વિચારમાં વિશ્વાસ રાખો કે, શરીરની સાથે સંગ થવા છતાં જો આત્મા દોષ રહિત રહ્યા હોય, એટલે શરીરના ભોગ વિષે આસક્તિ ન રહેતાં ઉલટો તેનાપર તિરસ્કાર છૂટ્યો હશે અને સ્વરૂપમાંજ તન્મય થઈ જઈ આત્માની વિસ્મૃતિ નહિ થઈ હોય, અને આજ અલિપ્ત સ્થિતિમાં શરીર તથા આત્માનો વિયોગ થયો હશે તો આ આત્માને દિવ્ય, વિજ્ઞાનમય અને શાશ્વત એવા પરમાત્માનું સાન્નિધ્ય પ્રાપ્ત થશે. અને બ્રાન્તિ, અજ્ઞાન, ભય, ક્રોધ વગેરે જે દોષો આ જન્મમાં તેનો અતિ છલ કરે છે, તેનું સમૂલ નિરસન થઈ તે આત્માને સુખની પરમાવધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શરીરની ઉપાધિમાંથી અલગ રહેવું એજ સાચું તત્વજ્ઞાન છે અને એજ માર્ગે મનુષ્ય

મરવાને તૈયાર થાય છે. આ ગહન અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં જે નિષ્ણાત છે, તે એમ કહે છે કે આત્માને એ ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થાય, એટલે તે દેવોના સંસર્ગમાં અનેક કલ્પ પર્યંત અત્યન્ત સુખો ભોગવે છે. આપણે આ વાત પર ભરૂંસો નથી રાખવો જોઈતો ?

સીપ્સ:—રાખવોજ જોઈએ.

સૌં—પણ શરીરમાંથી બહાર પડતાં દોષયુક્ત અને અપવિત્ર એવી સ્થિતિમાં જો તે આવતો હશે, જો શરીરના વ્યવસાયમાંજ તે નિમગ્ન હશે, એટલે તેનાં સુખો પ્રાપ્ત કરવામાંજ તે ગર્ક થયેલો હશે, વિષયવિલાસમા લુપ્ત હોઈ જ્યાં સુધી આ દેહ છે ત્યાં સુધી ખાવું, પીવું અને મોજ મઝા ભોગવવી, એવું માનતો હશે, અને જે આ ચર્મચક્ષુથી દેખાતું નથી, પણ શાસ્ત્રદષ્ટિથી સમજાય છે એવું જે તત્વ તેનો દ્વેષ, તિરસ્કાર તથા અનાદર કરશે, તો તે આત્મા શુદ્ધ અને પવિત્ર એવી સ્થિતિમાં બહાર પડશે કે ?

સીપ્સ:—નહિ. તેમ બનવું છેક અશક્યજ છે.

સૌં—તે (આત્માજીવ) પવિત્ર સ્થિતિમાં ન જતાં ઉલટો શરીરના દોષોથી દૂષિત થઈ જાય છે; કેમકે શરીરનો અને આત્માનો જે નિકટ સંબંધ હોય છે, તે સંબંધમાં વિષયસેવનના કામમાં શરીર રમમાણ થયું હોય ત્યારે આત્મા પણ તે કામમાં તેનો સહાયક થયો હોય છે. તેથી તે આત્માને પણ મલીનતા લાગેલી હોય છે.

સીપ્સ:—એશક, તેમાં વિવાદ નથીજ.

સૌં—સીપ્સ ! જે આત્મા (જીવ) ને આ મળ અડકે છે, તે જડ દ્રવ્ય સ્વરૂપ અને દૃશ્ય હોય છે, અને એ મળના ભારથી દબાયેલો આત્મા પોતાનાજ ભારથી દૃશ્યલોકમાં આવે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જે લોક અદૃશ્ય છે, તેનું દિવ્ય તેજ તે સહી શકતો નથી. અને એનું પરિણામ એ આવે છે કે એ દૂષિત આત્મા સ્મશાન ભૂમિની આસપાસ ફરતો રહે છે, ને ત્યાંજ ભૂત, પિશાચ વગેરે

- તેને દેખાય છે. એ પિશાચો એટલે એવાજ શરીરદોષથી દૂષિત થએલા આત્માઓ. અને જડ દ્રવ્યાત્મક માત્ર ત્હને લાગેલો હોવાને લીધે દશ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી તેને એવીજ અધમ યોનિમાં જડવું પડે છે. મારી માન્યતા પ્રમાણેજ સામાન્યતઃ લોકની પણ સમજ છે.

સીપ્સ:—આપનું કહેવું ઘણું સંભવિત લાગે છે.

સાં—વળી ખીજ વાત એ સંભવિત છે કે સ્મશાનાદિક અપાવત્ર સ્થળે ફરવાની સ્થિતિ તે દૂષિત આત્માનેજ પ્રાપ્ત થાય છે, સારાને નહિ. અને એ સ્થિતિ એટલે તેણે પૂર્વે કરેલાં દુરાચરણનું શાસન છે; અને જે જડ દ્રવ્યસ્વરૂપ મળ તેને ચોંટેલો હોય છે તે ઉપરજ તેની પ્રીતિ રહેવાથી તે પુનઃ નવીન દેહમાં કોઈ કાળે પ્રવેશ કરે છે; અને પૂર્વજન્મે જે દુરાચરણ તેણે કર્યો હોય તેમાંજ ફરી રમણુ થાય છે.

સીપ્સ:—આપના કહેવાનો ભાવાર્થ હું ખરાખર સમજી શકતો નથી.

સાં—મારું કહેવું દષ્ટાંતથી સમજી શકાશે. કલ્પો કે કોઈએ પેટનેજ પરમેશ્વર માની તેની પૂજા કરી અને નિર્લેજ્જપણાથી પ્રમાદ તથા અભાંગદયમાં વખત વ્યતીત કર્યો તો તેને ગધેડાનો કે એવાજ કોઈ પશુનો જન્મ મળે એ વાત સંભવિત હોય એમ તમને નથી લાગતું ?

સીપ્સ:—લાગે છે.

સાં—તેમજ જે આત્માને અન્યાય, જૂદમ, લૂટફાટ વગેરે દુષ્કર્મો પસંદ હોય તેને ચિત્તાનો કે કોઈ એવાજ હિંસક અવતાર આવે છે. એવા આત્માને ખીજે કયો જન્મ પ્રાપ્ત થાય ?

સીપ્સ:—તેવાને માટે એ સિવાય અન્ય યોનિ લાયક નથી.

સાં—અને અન્ય આત્માઓની પણ આ સ્થિતિજ થાય છે. જેણે જેવાં આચરણ કર્યા હશે, તેને તેના કર્માનુસાર જુદા જુદા પશુના જન્મમાં જવું પડે છે.

સીખ્સ:—તમે પ્રતિપાદન કરેલા તત્વ પ્રમાણે ખીજી વાત શક્યજ નથી.

સા૦—અને જેમને ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાં પણ જે ન્યાયથી વર્ત્યા હોય અને જે ઇન્દ્રિયાધિન થયા ન હોય તેમનેજ પરમસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ન્યાયનિષ્ઠા અને એ સંયમ કેવળ શાસ્ત્રાધ્યયનથી અને મનના સંસ્કારથી પ્રાપ્ત થયેલાં નહિ, પણ નિત્યાબ્યાસથી જડાયલાં જોઈએ.

સીખ્સ:—એ સુખ તેમનેજ કેમ મળતું હશે ?

સા૦—એ આત્મા મરણ પછી, માખી, કીડી કે ખીજાં એવાંજ સમજી અને રાંક જંતુઓના દેહમાં દાખલ થાય છે, અથવા મનુષ્ય-દેહમાં પ્રવેશી સુષુ અને સંયમી બને છે. ઈશ્વર સાથે સાર્થ્ય જે મળવવાનું તે તો યોગવૃત્તિથી જેમણે પોતાનું આયુષ્ય ગાળ્યું હોય તેમનેજ પ્રાપ્ત થવાનું, ખીજાને નહિ. ઈશ્વરસાર્થ્યનું પરમસુખ, સાચા જ્ઞાનીનેજ મળે છે, અને એટલાજ માટે જે ખરા જ્ઞાની છે, તે વિષયવાસનાને જીતીને વિષયસુખનો ત્યાગ કરે છે. તેમને કુટુંબનો નાશ થયાનું દુઃખ લાગતું નથી કે પ્રાકૃત માણસો પ્રમાણે તે દ્રવ્યલોભીની પેઠે દારિદ્ર્યથી ખીટા નથી. તેમજ લોકેષણા કે બહુ માનને ચ્હાનાર લોકને જનાપવાદ કે અપમાનની જેમ ખીક લાગે છે, તેમ તેને લાગતી નથી. તાત્પર્ય કે સર્વ સંગનોજ તેણે ત્યાગ કરેલો હોય છે, એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની જાતની સુદ્ધાં તે સ્પૃહા નથી રાખતો.

સીખ્સ:—તેમને માટે એના વિના ખીજું આચરણ યોગ્ય હોયજ નહિ.

સા૦—નહિ, અચૂક નહિ; તેમજ, જેમને આત્માની ખરી કદર છે, અને જે શરીરની સેવામાં આયુષ્ય ગાળી નાખતા નથી, તે વિષયનો ત્યાગ કરવાવાળા છે, અને પોતે ક્યાં જાય છે, એનું જેમને

- જ્ઞાન નથી એવા અપ્રયુક્ત લોકની અને તેમની વર્તણૂકમાં ઘણો તફાવત હોય છે. ખરા જ્ઞાનથી જે વિરૂદ્ધ હોય, કે તેનાથી મળનારી જે પવિત્રતા તથા શુદ્ધિ તેને અંતરાયભૂત હોઈ મોક્ષને જે પ્રત્યવાય આંણુનારી હોય એવી કોઈ પણ વાત કરવી નહિ, એવી તેમની દૃઢ સમજીત હોય છે. અને તેથી તે તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર સર્વાંશે દયાણુ કરી, તે જે રસ્તો બતાવે તેજ રસ્તે વળે છે.

સીખસ:—સૌકેટિસ ! આપનું કહેવું હું બરાબર સમજી શકું નહિ.

સૌ—હું તમને તે સ્પષ્ટ રીતે કહું છું. સાંભળો. જાણે આત્માને સાંકળદંડવડે શરીરમાં જડી દીધો છે. તેથી આત્માને જે કંઈ જોઈએ છે તે પોતે પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે સંપાદન કરવા સારૂ શરીરરૂપ સાધનનો તેને અવશ્ય આશ્રય લેવો પડે છે. તેથી આત્મા અજ્ઞાનસમુદ્રમાં ડૂબે છે. આ વિશે વિચાર કરીને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ શરીર સાથેના સંબંધથી છૂટા થવા મથે છે. એ સંબંધ વાસનારૂપ હોય છે, તે તેથી જેમ કેદી પોતાના પગમાંની બેડીને મજબૂત કરી લે, તેમ શરીરના પ્રતિબંધમાં પડેલો આત્મા વાસનાપાશથી પોતાને બંધન કરી દે છે. એ પ્રતિબંધની સ્થિતિમાં આત્મા હોય છે, ત્યારેજ તે આત્માને તત્ત્વજ્ઞાન મળીને તેને સૌમ્ય રીતે ઉપદેશી તેનું સમાધાન કરે છે. બાકી નેત્રાદિક ઇન્દ્રિયોથી આપણને જે જ્ઞાન મળે છે, તે શુદ્ધ જ્ઞાન નથી. માટેજ જરૂર જેટલો ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરી લઈને પોતાને ઠેકાણે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો અને પ્રત્યેક વસ્તુનો મોહ ઉત્પન્ન કરનાર જે બહિરંગ તેનો બેદ કરી તેનું ખરૂં અંતરંગસ્વરૂપ પૂર્ણપણે ઝાળખવું, અને ઇન્દ્રિયોની ખીજ કસોટીમાં ઉતરી, આત્માની કસોટીમાં જે ન ઉતરે તે ભિથ્યા છે, અને પોતાની ઇન્દ્રિયોદ્ધારા જે પ્રલક્ષ થાય છે તે અર્થાત્ દૃશ્ય વર્ગમાંનું છે પણ જે આત્માનેજ માત્ર પ્રત્યક્ષ હોય છે તેમ દૃશ્ય અને શ્રેયવર્ગમાંનું છે, એમ તત્ત્વજ્ઞાન આત્માની

સમજીત કરે છે. મતલબ કે આપણી મુક્તાવસ્થામાં જે કાંઈ સ્ખલન-કર્તા હોય તે વર્જ્ય કરવું, એવી દૃઢ ખાત્રી થયેલી હોવાથી ખરા તત્ત્વજ્ઞાનીનો આત્મા શરીરનાં સુખ-જેવાં કે કામ, ભય, શોક વગેરેનો તિરસ્કાર કરે છે. કારણ કે તે જાણે છે કે પુષ્કળ સુખોપભોગ કર્યા પછી કે શોક, ભય અને ખીજ મનોવિકારને આધિન થયા પછી દ્રવ્યનાશ, આરોગ્યનાશ, ઇત્યાદિ સર્વને જાણીતા છે તેવાં અનેક નુકશાનો તો થાય છેજ, પરંતુ એ સધળામાં જે મોટી હાનિ થાય છે, તે સૌ કરતાં વધારે જોખમકારક અને ભયંકર છે.

સીખ્સ:—તે કઈ વાર ?

સૌા—તે એ કે, સુખ અથવા દુઃખનો અનુભવ તેને વારં-વાર થયાં જવાથી જે જે સુખને કે દુઃખને કારણ મળે છે તે તે ખરું ન છતાં તે આત્માને ખરું લાગે છે. અને દસ્ય ઇન્દ્રિયગમ્ય અને સુખદુઃખને કારણ થનારા સર્વ પદાર્થોનો એજ ધર્મ છે.

સીખ્સ:—તમે કહો છો તે ખરું છે.

સૌા—તો આત્માના પ્રતિબંધનું મુખ્ય કારણ એ મનોવિકાર છે એ ખરું કે નહિ ?

સીખ્સ:—એ શી રીતે વાર ?

સૌા—પ્રત્યેક સુખ અને દુઃખને મજબૂત તથા તીક્ષ્ણ ખીલા હોય છે, અને એ ખીલાથી શરીર અને આત્મા એટલા મજબૂત જકડાઈ જાય છે કે આત્મા જડદ્રવ્ય રૂપ અને શરીરમય થઈ જાય છે. અને તેથી ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ થનારા પદાર્થો સિવાય ખીજ ખરા પદાર્થો કાંઈજ નથી, એમ તેને લાગે છે; કારણ કે આત્મા અને દેહની સરૂપતા થયેલી હોવાને લીધે શરીરનાં જે સુખો અને શરીરની ચેષ્ટા, તેજ અનુક્રમે આત્માનાં સુખ અને આત્માની ચેષ્ટા બને છે. તેથી મૃત્યુ પછી અધોલોકમાં તે પવિત્ર સ્થિતિમાં ન ઉતરતાં શરીરના મળથી ખરડાયલા તત્કાળ ખીજ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ભૂમિના

ઉદરમાં જેમ ખીજને મૂળ કાંટા વગેરે ફૂટીને તે લાંબ પાછા દબાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે આત્માનું પણ થઈને તે જડ દેહમાંજ રમમાણુ હોઈ નિષ્કલંક અને વિશુદ્ધ એવાં ઈશ્વરીતત્વથી તેનો સહવાસ સર્વ રીતે બંધ થઈ જાય છે.

સીપ્સ:—તમે કહો છો તે સત્ય છે.

સૌ:—એટલાજ માટે ખરા તત્વજ્ઞો, સંયમ અને ધૈર્ય સંપાદન કરવાનો અભ્યાસ પાડે છે. અમારું કહેવું તમને અરૂચિકર લાગે છે ?

સીપ્સ:—નહિજ.

સૌ:—અને સૌ તત્વજ્ઞોને આજ વાત ગમશે. આત્મા શરીર-માંથી છૂટા પડ્યા પછી પુનઃ તેને ઐહિક સુખની પાછળ પડવું અને ફરીથી ભય, શોક વગેરે વિકારોને વશ થવું, વળી બંધનમાં આવી ફરી ચક્ર ઉપર ચઢવું: એવી કામના ખરા તત્વજ્ઞાનીના ધ્યાન-માં કે મનમાં કદિજ આવશે નહિ. તત્વજ્ઞોના મનની સ્થિતિ એનાથી તદ્દન ઉલટીજ હોય છે. તેની વૃત્તિ પ્રશાન્ત હોઈ મનોવિકારનો પવન સરખો પણ લાં હોતો નથી. સારાસારની વિચારશક્તિથી જે યોગ્ય લાગે, તેજ તે આત્મા કરે છે. જે સત્ય છે, દિવ્ય છે, અવિકારી છે અને જ્યાં મતને કશે અવકાશજ નથી, એવાં પ્રભુનાં સત્યોનું ચિંતન કરવામાંજ તે નિમગ્ન રહે છે. અને એ મહાન્ તત્વો વડેજ તે આત્માનું પોષણ થાય છે. જ્યાં સુધી દેહ અને આત્માનો સંબંધ છે લાં સુધી એજ માર્ગ ચાલવું જોઈએ, એવી તેની ખાત્રી થયેલી હોય છે. જે અમર સત્ત્વમાંથી આપણને જન્મપ્રાપ્તિ થઈ તે સત્ત્વ સાથે મૃત્યુ પછી આપણો મેળાપ થઈને માનવ જન્મની સર્વ યાતના-માંથી આપણે મુક્ત થઈએ, એવી તે આત્માને દૃઢ આશા હોય છે. આમ આ તત્વને અનુસરીને વર્તન રખાય, તો પછી આત્માને શાનો ભય રહે ? દેહથી છૂટા થયા પછી તે હવામાં બળી જઈ નષ્ટ થશે, એવો ભય તેણે શા વાસ્તે રાખવો ?

આટલું સંભાષણ થયા પછી સૌક્રેટિસ સ્તબ્ધ રહ્યો, અને જે વિષયનું આટલો વખત વિવેચન ચાલતું હતું તેનુંજ તે મનન કરતો બેઠો હોય એમ અમને લાગ્યું. અમારામાંના પણ ઘણાક એજ સ્થિતિમાં હતા. સીપ્સ અને સિમિયસ કોઈ કોઈવાર પરસ્પર બોલતા. આ બે જણને પરસ્પર બોલતા જોઈ ‘તમે શા વિષે બોલો છો?’ એમ કહી સૌક્રેટિસે તેમને પૂછ્યું:—“મારા કોટિક્રમમાં કાંઈ દોષ છે એવું તમને લાગે છે? લાગતું હોય તો શંકા પૂછવાને અને આક્ષેપ લેવાને પુષ્કળ જગા છે, પણ કોઈ પૂછનાર માત્ર મળવો જોઈએ. તમે કોઈ ખીજ બાબત વિષે બોલતા હો તો મારે કાંઈ કહેવાનું નથી. પણ તમને જો કે પૂછવાની શંકા ન હોય તોપણ એક વાત મારે તમને પૂછવાની છે, તે એ કે, જે બાબત વિષે આપણે આટલો વખત વિવાદ કર્યો, તે સિદ્ધ કરવાનો આનાથી સરલ ખીજે કોઈ માર્ગ છે? જો હોય ને તેની ચર્ચા કરવામાં મારા તરફથી મદદ થવા જેવું હોય તો કૃપા કરીને મને એ વાદમાં તમારો ભાગીદાર કરો.”

સિમિયસ:—હું તમને તદ્દન સાચું કહું છું. થોડીવાર પહેલાં સીપ્સના તેમજ મારા મનમાં કાંઈક શંકાઓ પૂછવાનું આવ્યું હતું. અને તે શંકાનું સમાધાન થવું જોઈએ એવી અમારી ઇચ્છા હતી, તેથી તે પૂછવાનું કામ અમે આપસ આપસમાં એક ખીજ ઉપર નાખતા હતા. હાલના આ કઠણ પ્રસંગે આગ્રહથી પ્રશ્ન પુછી આપને ત્રાસ આપવાની અમને ખૂબીક લાગતી હતી.

સૌક્રેટિસે હસીને જવાબ વાળ્યો, “હાલની મારી અવસ્થામાં મારા પર કાંઈજ સંકટ નથી એવું જો હું તમને સમજાવી ન શકું તો ખીજ લોકોની તેવી સમજીત કરવી એ બહુ કઠણ છે. ભવિષ્યમાં બનનારા બનાવોનું જ્ઞાન રાજહંસ પક્ષીને જેટલું હોય છે તેટલું મને નથી, એવું તમને લાગે છે. મૃત્યુ નજીક આવતું જાય એટલે તે પક્ષી હમેશના કરતાં વધારે આનંદથી નાચવા લાગે છે. કારણ જે

ધૃતિરની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ, તેની પાસે હવે આપણે જઈશું એવી લાગણીથી તેને આનંદ થાય છે. પણ મનુષ્યોને મરણનો ભય લાગે છે તેથી એ પક્ષીઓને પણ મરણનું દુઃખ લાગવાથી એ પક્ષી પણ કર્ણ સ્વર કાઢી પોતાનો શોક પ્રકટ કરે છે, એવો એ પક્ષીનો કોઈ ઉપહાસ કરે છે; પણ ખરું મહત્વ તેમનાથી સમજાતું નથી. ભૂખ લાગે કે ટાઢ વાય, અથવા કશી ઈજા થાય, ત્યારે કોઈ પણ પક્ષી ગાતું નથી, એ વાત મનુષ્યના ધ્યાનમાં આવતી નથી. જે પક્ષીનું ગાયન કેવળ વિલાપ હોઈ ખરેખર શોકથીજ ઉદ્ભવે છે, એવાં યુલયુલ વગેરે પક્ષીને ભૂખ લાગે કે ટાઢ વાય તો ગાતાં નથી. તે ગમે તેમ હોય પણ એ પક્ષીઓ શોક થવાથી ગાતાં નથી, અને હંસ તો શોકાતુર થઈને ગાય છે એ કહેવું તદ્દન ખોટું છે. તે અપાલો દેવના ભક્ત છે અને તેમનામાં ભવિષ્ય જાણવાનું સામર્થ્ય છે; તેથી મરણ પછી પરલોકમાં આપણને સુખ પ્રાપ્ત થવાનું છે એવું ભવિષ્ય જાણીને એ પક્ષી મરણના દિવસે હમેશના કરતાં અધિક આનંદથી ગાય છે. તે પક્ષી પ્રમાણે હું પણ અપાલોનો ભક્ત છું. એ પક્ષી જેમ તે દેવને અર્પણ કરેલું છે, તેમ હું પણ તેને અર્પણ થયેલો છું. તેમનો અને મારો સ્વામી એકજ છે અને મને પણ તેમની પેઠે ભવિષ્ય જાણવાનું સામર્થ્ય તે પ્રભુ પાસેથીજ મળેલું છે. અને આને લીધે તેમને જેમ મરણનું દુઃખ લાગતું નથી, તેમ મને પણ લાગતું નથી. તેથી મને કરેલી શિક્ષા અધિકારી લોકોએ જ્યાં સુધી અમલમાં આણી નથી, ત્યાં સુધી તમે મનમાં આવે તે પ્રશ્ન પૂછી તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરી લો.

સિમિયસ:—આપનું આ અભિવચન સાંભળી અમને ઘણો સંતોષ થયો. આપ શંકાનું સમાધાન કરવા તૈયાર છો, તેથી હું પહેલાં મારી શંકા પૂછું છું, પછીથી સીબ્સ તેની શંકા પુછશે. ખરું તત્વ આ જન્મમાં સમજવું છેક અસંભવનીય ન હોય, તોપણ ઘણું

કઠણ છે, એ તમારી પેઠે મને પણ કબૂલ છે. તેમજ આપણે જે બોલીએ છીએ તેનો પૂર્ણ વિચાર ન કરવો કે કોઈ પણ વિષયનો પૂર્ણપણે અંત લાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તે વિષયના કાઠિણ્યથી ડરી તેનું પરીક્ષણ છોડી દેવું એ આળસુ અને નિર્બુદ્ધ માણસનું લક્ષણ છે, એ પણ મને કબૂલ છે. કારણ, જ્ઞાન મેળવવાના માર્ગ એ છે; એક તો ખીજા પાસેથી આપણે ખરી ખીના શીખી લેવી જોઈએ, કે જાતે પરિશ્રમ કરીને આપણી વિચારશક્તિથી શોધી કાઢવું જોઈએ. બંને માર્ગથી જે સિદ્ધિ ન થાય તો સર્વ પ્રમાણમાં જે પ્રમાણ અતિશય સખળ હોય તેને પકડી બેસવું જોઈએ. સમુદ્રમાં તોફાન થાય ત્યારે જેમ જમીન આવતા સુધી તે બચમાંથી બચાવવાનું વહાણ એજ સાધન છે એવો બરોસો રાખી તેનોજ આશ્રય લઇને રહીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે બવસાગર તરી જવાનું સાધન જે પર-મેશ્વરપ્રેરિત સત્યજ્ઞાન તે પ્રાપ્ત થતા સુધી જે સર્વમાં સખળ કારણ હોય તેનોજ આશ્રય આપણે લેવો જોઈએ. હવે તમે જ્યારે મને પરવાનગી આપી, ત્યારે પ્રશ્ન પુછવાને કાંઈજ સંકોચ રહ્યો નથી. જે હું આ પ્રસંગે તમને મારી શંકાઓ નહિ પુછું તો મારા મનમાં પાછળથી નકામી શંકા ખુંચ્યા કરશે. મને અને સ્ત્રીજસને ઉદ્દેશીને તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું તેનું મનન કરી જેતાં તમે જે પ્રમાણે કહ્યાં તે પુરતાં નથી એમ મને લાગે છે, અને હું તે ખુલ્લા દિલથી જાહેર કરું છું.

સા.૦—સિમિયસ, તમને એમ લાગવાને યોગ્ય કારણ હશે, પણ મારા પ્રતિપાદનમાં તમને ક્યાં અપૂર્ણતા દેખાય છે વાર ?

સિમિયસ:—મને જે ન્યૂનતા દેખાય છે તે એ કે તમે આત્મા વિષે જે વાતો કહી, તેજ સારંગીમાં જે સ્વરોનો મેળ હોય છે તેને પણ લાગુ પડે છે. કારણ સારંગીના તાર જે બરોબર સંધાય અને તેના સૂરનું જે ઐક્ય થાય તો તે ઐક્ય પણ

અદશ્ય, અમૂર્ત, અત્યુત્કૃષ્ટ અને દિવ્ય છે, અને તે તાર તથા સારંગીનું ખોખું એ મળીને તેનું જડદ્રવ્યરૂપ અને સંયોગજન્ય શરીર બને છે. તેમજ તે સારંગીનું ખોખું ભાંગી જાય અને તે તાર તુટી જાય એટલે સારંગીનું તે શરીર નષ્ટ થાય તોપણ તે સૂરનો મેળ કાયમજ છે, એમ કોઈ કહેશે નહિ કે ? કારણ, તાર તુટ્યા તોપણ સારંગી છે તેની તેજ છે; કે સારંગી ભાંગ્યા પછી કે સારંગીના તાર કાઢી લીધા પછી પણ તે તાર જેવાને તેવા રહે છે. તેથી આ અમર અને દિવ્ય સૂરસંયોગ નષ્ટ થવો એ અશક્ય છે, એવું કોઈ સહજ કહેશે. એટલુંજ નહિ, પણ સારંગીનું ખોખું તુટવાથી અને તાર તુટવાથી પણ સૂરસંયોગ જેવોને તેવોજ કાયમ રહે એ પણ સ્પષ્ટ છે. કારણ, અમારી એવી સમજ છે કે, એ સૂર-સંયોગનું અને આત્માનું સાદશ્ય છે. અને શીત, ઉષ્ણતા, આદ્રતા અને શુષ્કતા મળીને જેમ આપણું શરીર બન્યું છે, તેમજ એ અનેક મિશ્ર ગુણોના યથાયોગ્ય પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થનારું જે ઐક્ય તેજ અમારો આત્મા. એ આત્મા એટલે સૂરોની સંધિ પ્રમાણે કેવળ ઐક્ય હોય, તો રોગને લીધે જે આપણું શરીર જઠકાય કે અકડાઈ જાય તો આ આત્મા દિવ્ય છતાં પણ નાશ પામશે, અને એને માટે દૃષ્ટાન્ત તંતુવાદનું છે. તેમજ દરેક પ્રાણીનું શરીર મરણ પછી કોઈ જતા સુધી કે તેનું દહન થતા સુધી તે લાંબો વખત ટકે છે એ દેખીતું છે. સારાંશ, તમારા પૂર્વપક્ષની વિરૂદ્ધ એમ કહી શકાશે કે, શરીરના જે ગુણ છે તેના મિશ્રણથીજ જે આત્માની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો મરણની સ્થિતિમાં આત્મા પ્રથમ લય પામે છે.

આમ સંભાષણ થયા પછી અમારામાંના દરેક તરફ બરાબર નજર ફેરવીને સૌક્રેટિસ હસતાં ખોલ્યો, “સિમિયસ ધણા ડહાપણથી બોલે છે. તેણે પોતાનો પૂર્વપક્ષ ધણી ઉત્તમ રીતે રજૂ કર્યો છે, અને તેણે જે આક્ષેપો કર્યા છે તેનું સમાધાન મારા કરતાં અધિક ચાતુર્યથી

તમારામાંના બીજા કોઈને કરતાં જો આવડતું હોય તો તે કરોને ? મારો કોટિક્રમ અને તે ઉપરનો અપવાદ સિમિયસને ઘણી સારી રીતે સમજાયાં છે. પણ સિમિયસની શંકાઓનું સમાધાન કરવા પહેલાં સીઝસનું શું કહેવું છે તે આપણે સાંભળી લઈએ. કારણ, એમ કરવાથી સિમિયસને શું ઉત્તર આપવો એ વિષે વિચાર કરવાને વખત મળશે, અને બંનેનું કહેવું સાંભળી લીધા પછી તેમનો કોટિક્રમ જો સરખોજ હશે અને યુક્તિસિદ્ધ દેખાઈ આવશે, તો અમે હારીશું, તેમ નહિ હોય તો અમે અમારા મતને સંગીન સમજીશું. સીઝસ, મેં જે પૂર્વપક્ષ કર્યો છે તે તમને માન્ય ન હોય તો તમારું શું કહેવું છે તે કેમ કહેતા નથી ?

સીઝસ:—તમારા પક્ષનું તમે જે સમર્થન કર્યું તે મન્દ અને અપૂર્ણ છે. અમે પહેલાં જણાવ્યો તેજ દોષ તેમાં છે. શરીરમાં પ્રવેશ કર્યા પહેલાં આત્માનું અસ્તિત્વ હોય એ વાત તમે ઘણી સારી રીતે કહી અને તે સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ પણ કરી બતાવી. પરંતુ મરણ પછી પણ આત્માનું અસ્તિત્વ છે એ વાત કદી કબૂલ નહીં કરવાનો જો કે મારો મત છે, તોપણ સિમિયસનો એક આક્ષેપ મને કબૂલ નથી. તેનું એવું કહેવું છે કે, શરીર કરતાં આત્માને વધારે સામર્થ્ય નથી, અધિક અમરપણું પણ નથી. પણ મને તો એમ લાગે છે કે, શરીરના કરતાં આત્મામાં જે ઉત્તમતા છે તેના પરિમિતિજ નથી. જ્યારે એમ છે ત્યારે આત્માને મરણ પછી પણ અસ્તિત્વ છે એવું તમે કેમ માનતા નથી, એવો આક્ષેપ આવ્યોજ. મનુષ્ય મરણ પામ્યા પછી તેના છત્રીતનો જે અતિશય દુર્બળ ભાગ એટલે તેનું શરીર તે જો રહેતા હોય તો તેના કરતાં અધિક અમર પણ જે ભાગ—એટલે તેનો આત્મા—તે તો અવશ્ય રહેવોજ જોઈએ. હવે એ આક્ષેપ ઉપર જે ઉત્તર હું આપવાનો છું તે સમર્પક છે કે નથી તે તરફ કંઈક લક્ષ આપો. મારો આશય સ્પષ્ટ કરવા માટે સિમિયસની પેઠે હું

પણ એક દૃષ્ટાન્ત આપું છું. ધારો કે કોઈ દરજી મરણ પામ્યો છે. તેના મોત પછી સિમિયસના અભિપ્રાય પ્રમાણે કોઈ એવું કહી શકશે કે તે દરજી મર્યો નથી, કોઈ પણ ઠેકાણે તે હયાત છેજ; કારણ, તેણે પોતે પહેરવા સારૂ કરેલું તેનું અંગરખું કાયમ છેજ તેથી તે દરજી પણ હયાત છેજ. આ પ્રમાણ ઉપરથી જો કોઈની ખાતરી નહિ થાય તો મનુષ્ય વધારે દિવસ ટકે છે કે તેનાં કપડાં વધારે દિવસ ટકે છે, એવો પ્રશ્ન કરી શકશે. મનુષ્ય વધારે દિવસ ટકે છે એવોજ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આવશે; અને વધારે અશાશ્વત જે અંગરખું તે જો હજી કાયમ છે તો અંગરખું-દરજી-છેજ છે, એવો કોટિક્રમ તમારા વેદાન્તીઓ કરવા જશે. અરે સિમિયસ, આ તમારા કોટિક્રમ ઉપર અમારો આક્ષેપ એ છે કે, તમે જે દૃષ્ટાન્ત લો છો તે ભૂલભરેલું છે, અને એનું કારણ કહું તે સાંભળો.

પ્રથમદર્શને આ આક્ષેપ હસવા જેવો લાગશે એ ઉઘાડું છે. કારણ, આખા આયુષ્યમાં તે દરજીએ એ એકજ અંગરખું પહેર્યું એમ નથી. તેણે સેંકડો અંગરખાં વાપર્યાં અને આ છેવટનું અંગરખું વાપરી તે ફાટતાં પહેલાં તે મરણ પામ્યો, તેથી દરજીના મરણ પછી અંગરખું તેની પાછળ રહ્યાની વાત જો કે ખરી, તોપણ અંગરખા કરતાં માણસ ઓછી શાશ્વતીનો છે, એમ કહી શકાય નહિ. દરજી અને તેણે શીવેલાં કપડાં એ દૃષ્ટાન્ત આત્મા અને શરીરના યુગ્મને લગભગ બંધબેસતું છે; કારણ, દરજી અને કપડા વચ્ચે જે પરસ્પર સંબંધ છે, તેજ આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો છે; અને તેથી જ એ ઉભયનું સામ્ય છે એમ કોઈ પ્રતિપાદન કરે તો તે ખોટું નહિ કહેવાય. કારણ, આત્મા અધિક શાશ્વત અને શરીર અધિક નિયળ અને અધિક અશાશ્વત એમજ પ્રતિપાદકો કહી શકશે. તેમજ તે આત્મા જો ઘણાં વર્ષ ટકનારો હશે તો તે કેટલાંક શરીરો ધસશે એવું પણ પ્રતિપાદન થશે. કારણ, મનુષ્ય જીવતો હોય ત્યારે પણ

તેનું શરીર ધસાતું જાય છે, અને જે શરીર ધસાતું જાય છે તેમાંથીજ તે આત્મા પોતાને નવું નવું પ્રાવરણ કરે છે. એમ થતાં થતાં જ્યારે તે આત્માજ મરણ પામે છે તે વખતનું તેનું જે શરીર તેજ તેનું છેવટનું પ્રાવરણ (પહેરણ) છે, અને તે પ્રાવરણ ફાટતાં પહેલાં આત્મા લય પામે છે એટલુંજ. આત્મા નષ્ટ થતાંની સાથેજ શરીર સડી સડીને ગળી જાય છે અને તેની મૂળની પ્રકૃતિસિદ્ધ દુર્બળતા વ્યક્ત થાય છે. મતલબ કે, મરણ પછી આત્માની સ્થિતિ હોય છે એવું તમારા કોટિક્રમ ઉપરથી પૂર્ણપણે સિદ્ધ થયું એવું તાત્પર્ય આ ઉપરથી નીકળતું નથી. કારણ, આપણા આત્માને જન્મ પહેલાં સ્થિતિ હોતી નથી; પણ એથી ઉલટું કેટલાક આત્મા મરણ પછી પણ રહે છે, અને તે વારંવાર આ લોકમાં જન્મમાં આવી શકશે અને છેવટે લય પામશે. કારણ, શરીર કરતાં આત્મામાં જે વધારે ગુણ છે તે એટલોજ કે તેને અનેક જન્મ થાય છે, અને માણસો એક પછી એક અનેક અંગરખાં ફાટે છે તે પ્રમાણે એકજ આત્મા અનેક શરીર ધારણ કરે છે, એટલીજ ખીના કબૂલ કરીએ તોપણ એક બાબત બાકી રહે છેજ, તે એ કે, વારંવાર જન્મમાં આવતાં આવતાં આત્મા દુર્બળ થતાં થતાં ક્ષીણ થઈ ક્યારેક પણ એક વખત મરણ પામે છે. એવું જો છે તોપણ કયા શરીરના મૃત્યુ સાથે આત્માનું મૃત્યુ થશે એ કોઈને સમજતું નથી. એવી જ્યારે સ્થિતિ છે, ત્યારે જે મરણ થી ખીતો નથી તે તદ્દન મૂર્ખ હોવો જોઈએ, અગર તો આત્મા અજર અને અમર છે એમ જો તે માનતો હોય તો તે તેણે સિદ્ધ કરી આપવું જોઈએ. એમ ન હોય તો શરીરની સાથે આત્માનો પણ અવશ્ય નાશ થવાની ધારતી તેને સહસાજ લાગવી જોઈએ.

આ જુદી જુદી શંકાઓ સાંભળી અમને ઘણું ખરાબ લાગ્યું. સૌકેટિસનો કોટિક્રમ સાંભળી અમારી તુરતનીજ ખાતરી થતી હતી, એટલામાં તો આ શંકા કાઢી. એથી ફરીથી અમે ગુંચવાયા અને

તેણે પહેલાં જે નિરૂપણ કર્યું હતું તે વિષે અમારા મનમાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. એટલુંજ નહિ, પણ આગળ જે કાંઈ તે કહેવાનો હતો તે વિષે પણ અશ્રદ્ધા ઉપજવા લાગી. કારણ, અમને એમ થવા માંડ્યું કે, કાં તો વાદનો વિષય હતો તેનો નિર્ણય કરવા જેટલી યોગ્યતા અમારામાં નહિ હોય, કે સ્ક્રાક્રેટિસનો કોટિક્રમ ભરોંસો રાખવા લાયક નહિ હોય.

એકિક્રેટિસ:—તમને ખરાબ લાગ્યું એમાં અમને કાંઈ નવાઈ લાગતી નથી. કારણ તમે આ હકીકત જ્યારે કહી, ત્યારે મારા મનમાં એમ આવવા માંડ્યું કે, સ્ક્રાક્રેટિસનો સપ્રમાણ કોટિક્રમ જે એવો શંકાસ્પદ ઠરે, તો હવે પછી આપણે ભરોંસો પણ શાના ઉપર રાખવો ? ખરૂં પુછો તો આત્મા એટલે સ્વરોનો મેળાપ છે, એવોજ સિમિયસે આક્ષેપ લીધો તે આક્ષેપથી હું થક થક જાઉં છું. મારો પોતાનો મત પણ પહેલેથી એવોજ હતો, તેથી મારો પણ તે ઉપરથી ભરોંસો હવે ઉઠી ગયો. માટે આત્મા અમર છે એ વિષે મારી પણ ખાતરી થવા સારૂ સાધક પ્રમાણો મારે સમજવાં જોઈએ. ત્યારે હું તમને ઈશ્વરની આણુ દબને પૂછું છું કે, તમારી પેઠેજ સ્ક્રાક્રેટિસ ચીડાયો, તેની હમેશાંની શાંતવૃત્તિ તેવીજ રહી, અને તેણે પોતાનું કહેવું પૂરવાર કરવા સારૂ જે પ્રમાણો આપ્યાં તે ઉપરથી તમારા મનનું સમાધાન થયું કે નહિ, કે એ પ્રમાણમાં પણ કાંઈક દોષો હતા, વગેરે ખુલાસાથી મને કહો.

ક્રીદો:—મારી આખી જીંદગીમાં હું સ્ક્રાક્રેટિસની તારિક્ કરતો આવ્યો છું, પણ આ વખતની તેની વૃત્તિ જોઈ તેના વિષે મારા મનમાં જે પૂજ્યપુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ તે તમને શું કહું ! સ્ક્રાક્રેટિસ જેવા મનુષ્ય પાસે જ્યાં સાધક પ્રમાણો તૈયારજ હતાં એમાં નવાઈ નથી; પણ આ જીવાન છોકરાઓએ જે આક્ષેપ ઉપર આક્ષેપ રજૂ કર્યા તે સાંભળવામાં જે શાંતિ, સહનશીલતા અને ઉલ્હાસવૃત્તિ સ્ક્રાક્રેટિસે

પ્રકટ કરી તે ખરેખર ઘણીજ પ્રશંસનીય હતી. તેમજ એ આક્ષેપોનું પરિણામ અમારા મનપર શું થતું હતું તે નક્કી કરવામાં અને તેનો પરિહાર કરવામાં જે ચાતુર્ય તેણે બતાવ્યું તે પણ અત્યંત સ્તુત્ય હતું. કોઈ ફોજનો કચરઘાણ નીકળીને સિપાઈઓ નાસવા માંડે ત્યારે ચતુર સેનાપતિ નાસતા સિપાઈઓને ફરીથી ઉત્તેજન આપી, તેમનામાં વીરતા-શૌર્ય ઉત્પન્ન કરી ફરીથી મોઢાં ફેરવાવી લડાઈ શરૂ કરાવે છે, તેજ પ્રમાણે સૌક્રેટિસે અમને વાદમાં પ્રવૃત્ત કર્યા.

એ—એ તેણે કેવી રીતે કર્યું ?

ફીદોઃ—તેજ હું હવે તમને કહું છું. સૌક્રેટિસ એક પક્ષંગ ઉપર બેઠો હતો. ત્યાં તેની પાસેજ તેના જમણા હાથ તરફ એક નાના પક્ષંગ ઉપર હું પણ બેઠો હતો. સામા પક્ષનું બોલવું થઈ રહ્યા પછી મારા માથાના વાળ ઉપર હાથ ફેરવી ખાંધ ઉપર જે વાળ લટકતા હતા તેમાંથી હમેશના વહિવટ પ્રમાણે મોજની ખાતર થોડી લટો હાથમાં પકડી તેણે મને કહ્યું,—“ ફીદો, આ સુંદર વાળ તું કાલે દાતરી નહીં નાખે કે ? ” મેં કહ્યું, “ હા, ઘણું કરીને કાલેજ હું વાળ દાતરી નાખવાનો છું. ” સૌક્રેટિસ બોલ્યો, “ માફ સાંભળવું હોય તો તું કાલ સુધી વાટ જોઈશ નહિ. ” “ કેમ વાર ? ” એવું મેં પૂછ્યું ત્યારે સૌક્રેટિસે ઉત્તર આપ્યો, “ આપણા મતનું મંડન જે આપણને કરતાં આવડે નહિ, તો આપણે ખંને જણે આપણા વાળ ઉતારવા જોઈએ. તારી જગોએ જે હું હોત અને વાદમાં મારો પરાજય થયો હોત, તો સિમિયસ અને સીમ્સના પૂર્વપક્ષનું ખંડન થયા સિવાય વાળ નહિ રાખવાનું મેં પણજ લીધું હત. ” મેં કહ્યું, “ પણ એકલાએ બે શત્રુની ઉપર એકદમ હુમલો કરવો નહિ એ જુની કહેવત તમે ભૂલ્યા હો એમ મને લાગે છે. ” “ તો પછી તમે મને મદદમાં કેમ લેતા નથી ? ” એવું સૌક્રેટિસે બોલ્યો. “ તમે મને મદદ કરશો કે હું તમને મદદ કરીશ ? ”

“ તે ગમે તેમ હોય, આપણાથી એક દોષ ન થાય તે માટે આપણે હાંશીઆરી રાખીએ એટલે થયું. ” “ તે દોષ કયો ” એમ મેં પૂછ્યું, ત્યારે સૉક્રેટિસ બોલ્યો, “ તે દોષ ‘યુક્તિદ્વેષ’ નામથી ઓળખાય છે. ” કેટલાક લોક જેમ મનુષ્યજાતિનો દ્વેષ કરે છે, તેવીજ રીતે કોઈ યુક્તિનો એટલે સમર્પક તર્કનો દ્વેષ કરે છે. એવા પ્રકારનો યુક્તિદ્વેષ અતિશય ધાતક છે, અને એ યુક્તિદ્વેષનું અને મનુષ્યદ્વેષનું મૂળ એકજ છે. આપણો કોઈ સ્નેહી ધણો સાચો, આયપતવાળો અને ભરોસાપાત્ર છે એમ સમજી પૂછગાછ કર્યા સિવાય કે કોઈ ખખરદારી રાખ્યા સિવાય આપણે તેના જામીન થઈએ છીએ; પછી અનુભવથી તે લુચ્ચો અને વિશ્વાસઘાતી છે એમ આપણને જણાઈ આવે છે; એ પ્રમાણે બે ચાર વખત ઠેસ લાગે એટલે આખું જગત જુદું છે એવી આપણી સમજ થઈને કોઈ ઉપર પણ ભરોસો ન રાખવો એવું આપણને લાગે છે. આવાંજ કારણોથી મનુષ્યજાતિ વિષે દ્વેષ આપણા મનમાં લાગે છે એવું તમને લાગતું નથી કે ? ” મેં હકારમાં ઉત્તર આપ્યો એટલે સૉક્રેટિસ બોલ્યો, “ જે આમ છે તો મનુષ્યના સ્વભાવની યોગ્ય પરીક્ષા કરી તે સમજવાતું ચાતુર્ય મેળવ્યા વિના માણસો સાથે વ્યવહાર રાખવો એ મોટું મૂર્ખપણું અને મહાન્ દોષ નથી ? એ ચાતુર્ય જે સંપાદન કર્યું હોય તો વસ્તુસ્થિતિ ખરેખર કેવી છે તે સમજાય, અને તદ્દન સારા તથા ખિલકૂલ ખરાબ એવા બંને પ્રકારના લોક તદ્દન જુદા છે; પણ મધ્યમ સ્થિતિના એટલે જેમનામાં સહેજસાજ સારાપણું અને સહેજસાજ ખરાબપણું છે, એવાજ લોક આ જગતમાં ધણા છે એમ જણાઈ આવશે. ”

શ્રીદોઃ—આપ શું કહો છો તે હું બરાબર સમજ્યો નથી.

સૉ10—અતિશય જડા કે અતિશય પાતળા મનુષ્યો ધણા થોડા જણાય છે, તેમજ અતિ સદ્ગુણી અથવા અતિ દુર્ગુણી મનુષ્યો પણ જગતમાં ધણા થોડા દેખાય છે. અતિ સ્થૂલ અથવા અતિ સૂક્ષ્મ

મનુષ્યો જેમ અપવાદ માત્ર છે, તેમજ અતિશય સુષ્ટ અથવા અતિશય દુષ્ટ મનુષ્યો પણ કેવળ અપવાદરૂપ જ છે. એજ પ્રકાર કુતરાં, ઘોડા, વગેરે પશુના અને બીજા પદાર્થોના સંબંધમાં દષ્ટિએ પડે છે. અને આજ વાત અતિ ચપળ, અતિ મંદ, અતિ કૂટડા કે અતિ કદરૂપા, અતિ ગોરા કે અતિશય કાળા, એવાને પણ લાગુ છે. સારાંશ, આવા ગુણોની પરમાવધિ જેમનામાં દષ્ટિએ પડે છે એવા પદાર્થ પ્રાયઃ ધણા દુર્ભિજ છે, અને સાધારણતઃ એ ગુણ મધ્યમ પ્રમાણથી જેમાં હોય એવા ધણા મળી આવે છે, એવી તારા મનની ખાતરી થતી નથી કે ?

શ્રીદોઃ—એ વાત હવે મારે ગળે ઉતરી.

સાં૦—દુષ્ટપણની પરીક્ષા કરી જે સર્વમાં પહેલા પ્રકારનો દુષ્ટ હરે તેને બક્ષિસ આપવાનું ઠરાવીએ, તો એ પરીક્ષાના ઉમેદવાર ધણા થોડા મળી આવશે એમ તને લાગતું નથી ?

શ્રીદોઃ—તમે કહો છો એવો વધારે છે.

સાં૦—વસ્તુસ્થિતિજ એવી છે. પણ યુક્તિ અથવા સમર્પકતા, અને મનુષ્યો, એ બંને વિષે મનની સ્થિતિ સરખીજ થાય છે એમ મેં હમણાંજ કહ્યું; પણ એ સામ્ય માત્ર કાંઈક અંશે છે, એ હું ક્રમે ક્રમે તને સ્પષ્ટ કરી બતાવું છું. તર્કની યથાયોગ્ય પરીક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય શરીરમાં ન હોવાથી અમુક માણસ અમુક કોટિક્રમ કે તર્ક ખરો છે એમ સમજે છે, અને તે ખરો હોય કે ખોટો હોય, પણ કેટલાક દિવસે તે તેને ખોટો સમજવા લાગે છે. આવી રીતે પાંચ દસ વખત બને એટલે કોઈ પણ વાત ખરી નથી એમ તે અનુભવે છે અને બધામાં પોતાને ડાહ્યો માનવા માંડે છે.

શ્રીદોઃ—એશક.

સાં૦—જે એમ છે તો તદ્દન ખરાં, સુનિશ્ચિત અને વ્યાપક એવાં કારણો હોવા છતાં અને તે કારણો કાંઈક કાળ સુધી માન્ય રાખ્યા પછી કોઈકે તે કારણો ઉપર શુષ્ક આક્ષેપ કરતાંની સાથે તે

કારણોને ખોટાં માનવાં એ મોટું દુર્દૈવ નહિ કે ? એ આક્ષેપોમાં ખરા ખોટાની હમેશાં મિશ્રતા હોય છે. અને એ શંકાઓ આપણને સૂઝી નહિ, કે કારણોની પરીક્ષા કરવા જેટલું ડહાપણ આપણામાં નથી, એવો દોષ આપણા માથા ઉપર ન બેતાં ખરાં કારણોને કોઈ વખોડે છે; અને તેમનો સ્વભાવ પહેલેથીજ ચીડીયો હોવાથી સમર્પકતાના કે યુક્તિના વાદની તેમને ચીડ આવે છે, અને તેને લીધે સત્યને અને જ્ઞાનને તે ભુલી જાય છે.

શ્રીદા—ખરેખર એ ઘણું દિલગીર થવા જેવું છે.

સૌ—એજ દુર્દૈવ આપણે માથે ન આવે, અને યુક્તિવાદમાં સત્યાંશ કાંઈજ નથી હોતો એવી ઉલટી સમજ આપણી ન થાય એટલે થયું. મનની દૃઢતા અને સત્ય ઉપર નિષ્ઠા આપણામાંજ ઓછી છે, એવી ખરેખરી આપણી સમજ થવી જોઈએ, અને આપણે જે અનુમાનો ખાંધીએ કે તર્કો કરીએ તેમાં સ્થૈર્યનો અને સમર્પકતાનો અંશ હોય છે તે ગ્રહણ કરવા સારૂ આપણે હરેક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન કરવો એ જેમ તારૂં કર્તવ્યકર્મ છે તેમજ મારૂં પણ છે. તું ઘણો કાળ ઇવવાનો છે, ને મારા મરણની તો ઘડીઓ ગણાય છે, તથાપિ સત્યની પ્રાપ્તિ કરી લેવી એ ખંનેને સરખુંજ આવશ્યક છે. આ પ્રસંગે ખરા તત્ત્વજ્ઞાની પ્રમાણે હું વર્ત્યો નથી એવી મારા મનમાં શંકા થાય છે. કેટલાક અજ્ઞાની અને હઠીલા લોક દુરાગ્રહમાં ડુબી જઈ સત્યની ઓળખાણ ભુલી જાય છે અને ઓતાઓનાં મનને પોતાના મત તરફ વાળવાનોજ માત્ર હેતુ ધરે છે. મારામાં અને તેમનામાં અંતર એટલુંજ છે કે, મારા મતની સત્યતા વિષે ઓતાની ખાતરી કરી આપવી એટલોજ મારો હેતુ નથી. તેવું પરિણામ આવે જ તો તેથી મને અત્યંત આનંદ થાય એ જો કે ખરૂં છે, તોપણ મારા કહેવાની સત્યતા વિષે મારી પોતાનીજ ખાતરી કરી લેવી એ મારે મુખ્યત્વે કરીને જોવાનું હોય છે. મારી વિવાદ કરવાની રીત એવી

જ છે, અને એ રીત ઘણી ઉપયોગી છે એ તમે સુદ્ધાં કબૂલ કરશો. મારો સિદ્ધાન્ત ખરો હોય તો તે ઉપર બરોસો રાખવો એ કાંઈ ગેરવાજબી ગણાય નહિ, ને મરણ પછી એ સિદ્ધાન્ત ખોટો ઠરે, તોપણ આ જન્મમાં જે દુઃખો છે તેને ખીજ કરતાં હું વશ ઝોછો થયો એટલો તો ફાયદો છેજ. પણ એ મારું અજ્ઞાન હવે યોડાજ વખતમાં નષ્ટ થશે. જો તેમ ન થાય તો તે હું મોટું દુર્દૈવ સમજીશ. પણ મારા સુદૈવે મારું એ અજ્ઞાન બધું જલદીજ દૂર થશે. અહો સિમિયસ ને સીપ્સ, આ વિચારના જોર ઉપર હું તમારી શંકાનું સમાધાન કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયો છું, અને મારું માનો તો હું સૉક્રેટિસ અમુક વાત કહું છું માટે તે ખરી માનશો નહિ; પણ તે જરાજરા હોય તોજ અહણ કરો. ખોટી હોય તો શંકા લઈ તેનું ખંડન કરવામાં શરમ રાખશો નહિ. આપણે આવી રીતે વિવાદ કરીશું તો પક્ષપાતથી કે રનેહને લીધે હું કે તમે એમાંથી કોઈ પણ છેતરાઈશું નહિ, અને મધમાખી કરડે તો તેનો જખમ થવાનો તે તો થાયજ, પણ વળી તેનો કાંટો જખમમાં ભરાઈ રહે છે તેવો પ્રકાર બનશે નહિ. તો પછી ફરીથી આરંભ કરતાં પહેલાં હમણાં જે પૂર્વપક્ષ કરવામાં આવ્યો, તેનો હું અનુવાદ કરું છું. શરીર કરતાં આત્મા જો કે વધારે યોગ્યતાનો છે અને તેમાં ઈશ્વરી અંશ જો કે વધારે છે, તોપણ સ્વર-સંયોગ પ્રમાણે એ એક સંયોગનોજ પ્રકાર હોવાને લીધે શરીરની પહેલાં આત્માનો નાશ થશે એમ સિમિયસને લાગે છે, અને તેથી તે મારા મતનો સ્વીકાર કરતો નથી એમ હું સમજું છું. તેમજ સીપ્સનું કહેવું એવું થાય છે કે, શરીર કરતાં આત્મા અધિક કાળ ટકે છે, તથાપિ અનેક શરીરમાં રહી તેમનો ઉપયોગ કર્યા પછી છેવટે તે જે શરીરમાં રહ્યો હશે તેનો ત્યાગ કર્યા પછી તે આત્માનો અંત આવે છે, અને આ જે તેનો અંત તેજ તેનું મૃત્યુ કહેવાય. આ જ પૂર્વપક્ષની હવે આપણે પરીક્ષા કરવાની છે. તમારું કહેવું આ જ છે એમ હું સમજું છું. એમાં કાંઈ ભૂલતો થતી નથી ને ?

પૂર્વપક્ષનો આ અનુવાદ બરોબર થયો એવું સર્વેએ કબૂલ કર્યા પછી સૌક્રેટિસે ફરીથી બાષણનો આરંભ કર્યો. તે બોલ્યો:- “હું જે આટલો વખત બોલ્યો તે પૂર્ણપણે તમને બધાને અમાન્ય છે કે તેમાંનું કાંઈક માન્ય અને કાંઈક અમાન્ય છે? ” બધું અમાન્ય નથી એવો સર્વેએ જવાબ આપ્યા પછી તે બોલ્યો, “ શીખવું કે જ્ઞાન સંપાદન કરવું એટલે યાદદાસ્ત-સ્મરણ કરવું. અને જે એ ખરું છે તો શરીરનો અને આત્માનો સંયોગ થતાં પૂર્વે આત્માને અસ્તિત્વ હતું એવું અવશ્ય માનવું જોઈએ એમ મેં ઘડી પહેલાંજ પ્રતિપાદન કરેલું તે વિષે તમારું શું કહેવું છે? ”

સીપ્સ:-પ્રથમદર્શનેજ તે મને સપ્રમાણ લાગ્યું; અને તેના કરતાં અધિક સપ્રમાણ અને અધિક નિર્વિવાદ એવાં કોઈ પણ તત્ત્વ હું જાણતો નથી.

સિમિયસ:-મારો પણ અભિપ્રાય એવોજ છે, અને એ મારા મતમાં ફેર પડશે તો મને મારા માટેજ વિસ્મય થશે.

સૌક્રેટિસ:-પણ સિમિયસ, તમારો આ મત તમારે ફેરવવો પડશે. સ્વરોનો મેળાપ એ સંયોગથી થાય છે, અને આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ એક પ્રકાર છે, અને શારીરિક ગુણોના યોગ્ય સંમેલનથી એ સંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે, એવું જે તમારું કહેવું હોય, તો તમારો મત તમારે બદલવો જોઈએ. કારણ કે જેનો સંયોગ થયા વિના સ્વરોનો મેળાપ થયો નથી. તે વસ્તુ ઉત્પન્ન થતાં પૂર્વે સ્વરોનો મેળાપ હતો એમ તમારે માનવું જોઈએ. અને એમ માનવામાં આવે તો તમારો તમનેજ અચંબો લાગશે એમ તમે કહેશો.

સિમિયસ:-અચંબો લાગશે એ વિષે સંશયજ નથી.

સૌક્રેટિસ:-તો પછી તમારા પોતાનાજ બોલવામાં મેળ નથી એવું તમને લાગતું નથી કે? શરીરમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં આત્માનું

અસ્તિત્વ હતું એવું તમે એક વખત કહો છો, અને જે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ પૂર્વે નહોતું તેના સંયોગથી તે બન્યો છે એવું પણ તમેજ કહો છો. સ્વરોના મેળાપનું અને આત્માનું સાદૃશ્ય છે એમ તમે કહો છો ને ? અને સારંગીનું ખોખું, તાર અને બદસૂર સુદ્ધાં મેળાપની પૂર્વે હોવાં જોઈએ એ ઉધાકું છે; કારણ એ સર્વમાંથી તેની ઉત્પત્તિ છે અને તે સર્વની અગાઉ તેનો અંત થવો જોઈએ. હવે હું તમને એમ પૂછું છું કે, આ તમારું છેવટનું વિધાન પહેલાં વિધાન સાથે બંધબેસતું છે ?

સિમિયસ:—ના, બિલકુલ નથી.

સૉક્રેટિસ:—કોઈ પણ ઉપપાદનમાં પૂર્વાપર મેળ હોવો જોઈએ, અને સ્વર-સંયોગની ઉત્પત્તિમાં વિસંગતિ ન હોવી જોઈએ, એ વાત તમે કયૂંલ કરશોજ.

સિમિયસ:—એમાં શું સંશય ?

સૉક્રેટિસ:—પણ તમારા બોલવામાં વિસંગતિ છે. તો પછી હવે હું તમારી આગળ એ વિધાન રજૂ કરું છું. તેમાંનું તમને કયું કયૂંલ છે તે કહો. શીખવું એટલે યાદ કરવું એ એક વિધાન, અને આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ એક પ્રકાર છે એ બીજું વિધાન.

સિમિયસ:—મને પહેલું કયૂંલ છે.

સૉક્રેટિસ:—અને તે મતનું વિવરણ કરતી વખતે ઉપમા કે દૃષ્ટાન્તનો મેં બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો નથી. કારણ, એકાદ વસ્તુને રંગવાથી જેમ તેના રૂપમાં ફેરફાર થાય છે અને તેથી લોકોની નજરે તે સારી દેખાવા માંડે છે, તેમજ દૃષ્ટાન્ત વગેરે આપવાથી સત્યના કેવળ સ્વરૂપમાં ફેરફાર થઈ લોકોને તે પસંદ પડતું થાય છે. પણ દૃષ્ટાન્તની મદદ વડે કરેલી ઉત્પત્તિ હું સદોષ માનું છું. કારણ, આપણે અતિશય સાવધપણું ન રાખીએ તો દૃષ્ટાન્તના યોગથી મનને મોહ લાગીને આપણે ફસાઈ પડવાનો સંભવ ઘણો હોય છે. વાદનો

વિષય ભૂમિતિ હોય કે ખીજું કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય. પણ મેં જણાવ્યા પ્રમાણે થવાનો સંભવ હોય છે; તેથી જ્ઞાનનું અર્જન એટલે પૂર્વ સ્મરણ એ મત સિદ્ધ કરવામાં મેં દૃષ્ટાન્તનો ઉપયોગ કર્યો નથી. મારા મતમાં પાચો મેં એક વિશ્વસનીય અનુમાનના આધાર ઉપર રચ્યો છે. શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં આત્માને અને તેના ખીજરૂપ તત્ત્વને અસ્તિત્વ છે એવું મેં તમને કહ્યું. આત્માનું ખીજરૂપી તત્ત્વ એટલે જેનાથી આત્માની ઉત્પત્તિ થાય છે તે તત્ત્વ એવો અર્થ હું લઉં છું, અને એનું ખરેખર ખીજું નામજ નથી. અને મારા મતનું ખરાપણું સિદ્ધ કરવાને એટલું બસ છે એમ હું માનું છું.

સિમિયસ:—તો પછી આત્મા એટલે એક પ્રકારનો મેળાપ છે એમ જે મારા મનને લાગે છે અને ખીજ લોકો મને કહે છે તે ઉપર વિશ્વાસ રાખવો કામનો નથી ?

સાં—સ્વરોનો કે ખીજ વસ્તુઓનો જે સંયોગ તે તે સ્વરોથી કે તે ઘટક દ્રવ્યોથી ભિન્ન હોય છે, એમ તને ખરેખર લાગે છે ?

સિં—બિલકુલ નહિ.

સાં—તો જે વિક્રિયા અથવા હાનિ તે સંયોગને થાય છે તે, તે સ્વરોને કે ઘટક દ્રવ્યોને થયા સિવાય રહે છે કે ?

સિમિયસ:—તે ઘટક દ્રવ્યોને તે થવીજ જોઈએ.

સાં—ત્યારે પછી આ સંયોગ અગર મેળાપ તે ઘટક દ્રવ્યોની અગાઉ ઉત્પન્ન ન થતાં તેની ઉત્પત્તિ પછી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઘટકથી ભિન્ન એવો સ્વર કિંવા કોઈ પણ કંપ એ સંયોગને થાય નહિજ.

સિં—એશક નહિજ.

સાં—પણ, ઘટક સ્વરોનો અસ્પર્શ જે પ્રમાણથી મેળાપ હશે, તે પ્રમાણથી તે સ્વરસંયોગ અગર મેળાપ હોય છે એમ નહિ કે ?

સિ૦—મને તમારો પ્રશ્ન બરોબર સમજાયો નહીં.

સૌ૦—સ્વરોનો આપસમાં એટલે એકમેક સાથે જેવો કમી જાસ્તી મેળ હશે, તેવો તે સ્વરસંયોગ ઓછો કે વધારે સારો હશે, એમ નહિ કે ?

સિ૦—હા, એમજ.

સૌ૦—એજ પ્રમાણે આત્મા વિષે આપણે કહી શકીશું કે ? એટલે થોડાક ભેદથી આત્મા ઓછો કે વધારે થાય છે એવું આપણે કહી શકીશું કે ?

સિ૦—ખચિત નહિ.

સૌ૦—તો પછી વાસ્તવિક સ્થિતિ પણ શું છે ? સુખદિ ને સદ્ગુણ વડે યુક્ત એવો જે આત્મા તે પવિત્ર, અને મૂર્ખતા તથા દુર્ગુણ વડે યુક્ત એવો જે આત્મા તે દુષ્ટ, એવું આપણે કહેતા નથી કે ? અને આપણે એમ કહીએ છીએ એજ યોગ્ય નથી કે ?

સિ૦—એજ યોગ્ય લાગે છે.

સૌ૦—પણ આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે એમ જે પ્રતિપાદન કરે છે, તે સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ એવા જે આત્માના ગુણ છે તેને માટે શું કહેશે વા ? સદ્ગુણ એ મેળાપ અને દુર્ગુણ મેળાપ નહિ એમ કહેવાશે ? અને સારો ને સદ્ગુણી આત્મા એ સ્વરૂપતઃજ મેળાપ હોઈને તેનો ફરીથી મેળાપ થવાનો, અને દુર્ગુણી તથા દુષ્ટ આત્માનો મેળાપ થવાનો નહિ ?

સિ૦—હું નિશ્ચયપૂર્વક કાંઈ કહી શકતો નથી. તથાપિ આત્મા એ મેળાપ છે એવો જેમનો મત છે, તેઓ એવોજ કાંઈ જવાબ આપશે.

સૌ૦—પણ આપણે હમણાંજ સિદ્ધ કર્યું કે, આત્મા એ સર્વ એક સરખોજ છે, અને સ્વરોનો મેળાપ જ્યાંથી ત્યાંથી જેમ એકજ, એટલે જેમ પહેલા અને બીજા મેળાપમાં ન્યૂનાધિક્ય નથી, તેમજ એક આત્મા અને બીજા આત્મા પ્રત્યે ન્યૂનાધિક ભાવ નથી.

સિ૦—એ મને માન્ય છે.

સૌ૦—અને જ્યારે મેળાપમાં ન્યૂનાધિક્ય નથી, ત્યારે તેમના પોતાનામાં જે મેળ છે તેમાં પણ અંતર નથીજ, એમ નહિ કે?

સિ૦—એમજ.

સૌ૦—અને જો એકબીજા વચ્ચે મેળ ઝાઝો વધતો હોઈ શકતો નથી, તો પછી એકના કરતાં બીજાનો મેળાપ વધારે હોઈ શકે કે બધાનો બરાબર?

સિ૦—તે સર્વનો સરખોજ હોવો જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે.

સૌ૦—અને જ્યારે સર્વ આત્માનું પૂર્ણ સામ્ય છે, ત્યારે તેમના મેળમાં અંતર નજ હોય?

સિ૦—હા.

સૌ૦—ત્યારે પછી એક આત્મા કરતાં બીજા આત્માને ઠેકાણે વધારે મેળાપ અથવા મેળ હોવાનો સંભવ નથી એવું અનુમાન અવશ્ય નીકળે છે.

સિ૦—એ હું સ્વીકારું છું.

સૌ૦—આ અનુમાન ઉપરથી બીજું એક અનુમાન એવું નીકળે છે કે, આત્માનું સ્વરૂપ જો મેળાપ જેવું છે, તો એક આત્મા કરતાં બીજા આત્મામાં સદ્ગુણ વધતા ઝાઝા પ્રમાણમાં રહે નહિ. કારણ, દુર્ગુણ એ ગેરમેળાપ છે અને સદ્ગુણ એ મેળાપ છે.

સિ૦—ખરું.

સૌ૦—પણ આત્માનું સ્વરૂપ જો મેળાપ જેવું છે તો આત્મામાં દુર્ગુણનો પ્રવેશજ થતો નથી, એમ કહેવું વધારે યુક્તિસિદ્ધ નહિ થાય કે? કારણ, મેળાપની જે પૂર્ણ અવસ્થા છે તેમાં બદસુરનો સમાવેશ થવોજ શક્ય નથી.

સિ૦—એ વિશે કાંઈ વાદજ નથી.

સૌ૦—તેજ પ્રમાણે આત્માની પૂર્ણાવસ્થામાં દુર્ગુણનો સંભવ નથી.

સિ૦—જે તત્ત્વો આપણે માન્ય કર્યા તે ઉપરથી એવું અનુમાન નિકળે છે કે, પૂર્ણાવસ્થામાં આત્મામાં દુર્ગુણનો લેશ પણ હોવાનો સંભવ નથી.

સૌ૦—એ તત્ત્વો ઉપરથી એવું પણ અનુમાન નીકળે છે કે, સર્વ પ્રાણીઓના આત્માને ઠેકાણે સારાપણું સરખુંજ છે, કારણ, આત્માનું સ્વરૂપ તે સર્વને ઠેકાણે સરખુંજ છે.

સિ૦—એમ મને પણ લાગે છે.

સૌ૦—પણ આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ મેળાપનો પ્રકાર છે, એમ આપણે માનીએ, તો આપણે હમણાં કરેલું અનુમાન યોગ્ય થશે ?

સિ૦—ખચિત નહિ.

સૌ૦—તો પછી મારે એમ પુછવાનું છે કે, મનુષ્યના જીવિતના જે ઘટક અવયવ છે તેમાં સર્વ ઉપર અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા આત્મા સિવાય ખીજ કોનામાં છે ? અને વિશેષતઃ તે આત્મા જો હોય તો ખીજ કયા અવયવમાં એ અધિકાર હોવો જોઈએ વાર ?

સિ૦—તે અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા ખીજ કોઈનામાંજ નથી.

સૌ૦—હીક, ત્યારે આત્માની એ સત્તા ઈન્દ્રિયોને વશ થવાથી ચાલે છે કે તેનો નિયમ કરવાથી ચાલે છે ? દાખલા તરિકે—ટાઢ ચઢી આવેલા તાવમાં તરસ લાગ્યાની કલ્પના કરો. હવે આવે વખતે તે તરસને મારવાની આજ્ઞા આત્મા કરતો નથી કે ? તેજ સ્થિતિમાં ભૂખ લાગી હોય તો ભૂખ પણ મારવી એવું આત્મા કહેતો નથી કે ? એવીજ રીતે આત્મા પોતાનો અધિકાર ઈન્દ્રિયો ઉપર ચલાવે છે, એનાં હજારો દષ્ટાન્ત આપી નહિ શકાય કે ?

સિ૦—એમાં શો સંદેહ ?

સા૦—પણ આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે અને ઘટક અવયવોના સ્વરોની વિરુદ્ધ સ્વર તેમાંથી ઉત્પન્ન ન થાય, કે ઘટક અવયવોની વૃત્તિથી અન્યવૃત્તિ હોઈ શકે નહિ, તેમ તેનું નિયમન કરવાને બદલે તેના અનુરોધથીજ તેને વર્તવું પડશે એમ આપણે પ્રથમજ કબૂલ કર્યું છે.

સિ૦—હા, કારણ કે તે સિવાય છૂટકો નથી.

સા૦—પણ આત્માની વર્તણૂક તેના અવયવોની વર્તણૂકથી તદ્દન વિરુદ્ધ હોય છે એ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી કે ? તેના ઘટક અવયવ તરીકે આપણે જોને કહીએ છીએ તે ઉપરજ તે પોતાનો અમલ બજાવે છે, ને આખી જીંદગી પર્યંત તેના ઉપર વિધ્નો લાવે છે, અને તેની ઉપર હલ્લા કરે છે. નિશાળમાં છોકરાંને જેમ શિક્ષા કરે છે તેવીજ રીતે કેટલીક ઇન્દ્રિયોને શાસન કરી તેમને ઘણી દબાવી દે છે, બીજી ઇન્દ્રિયોને તેનાથી સૌમ્ય ઉપચારથી ફક્ત દહેશત આપી પોતાના કબજામાં રાખે છે. સારાંશ, દરેક પ્રકારે તે પોતાનું સ્વામીત્વ તેની ઉપર ચલાવે છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ છે કે, આત્માનું અને શરીરનું સ્વરૂપ તદ્દન ભિન્ન છે એમ આપણને ક્ષણે ક્ષણે જણાય છે. અને આજ્ઞા કરવી એ આત્માનું કામ છે, તેથીજ શરીરના કરતાં આત્મામાં ઇશ્વરી અંશ અધિક છે એમ તને શું લાગતું નથી કે ?

સિ૦—હા.

સા૦—તો પછી આત્મા, એ મેળાપ જોવો છે એમ માનવાને બિલકુલ આધાર નથી; અને આ એક આક્ષેપનું નિરસન થયું કહેવાય. હવે બીજી જે શંકા રહી તે દૂર કરવા માટે કયો કોટિક્રમ લાગુ પાડવો એનીજ કાળજી રહી છે.

સિ૦—તેની પણ કાંઈ વિશેષ કાળજી કરવાનું કારણ નથી. તમે મનમાં લાવશો તો તે વાત પણ તમે સહજ સિદ્ધ કરી આપશો.

આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે એવો જે પૂર્વપક્ષ હતો, તેનું ખંડન મારા મત પ્રમાણે તમે ઘણી સારી રીતે કર્યું. કારણ, સિમિયસે જ્યારે એ પૂર્વપક્ષ કર્યો ત્યારે, કાંઈ અદ્ભુત સાક્ષાત્કાર કર્યા સિવાય એ પૂર્વપક્ષનું નિરસન નહિ થાય એમ મને લાગ્યું હતું. પણ યુક્તિવાદના પહેલા ધડાકાની સાથેજ શત્રુની વ્યૂહરચના જ્યારે તૂટી ગઈ, ત્યારે મને અતિશય અચંબો લાગ્યો. અને તેજ પ્રકાર આ ખીજ વાદને માટે થાય તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

સૌ—નાહક દુલાસની વાતો કહીશ નહિ. કારણ, તેમ કરવાથી અહંભાવનો પ્રવેશ થઈ આવેલા વખતથી યુક્તિ પ્રયુક્તિની ઉભી થયેલી ઈમારત પાછી પડી જશે, અને આ સર્વ વાદ વ્યર્થ જશે. પણ એ વાત ઈશ્વરને આધીન છે. આપણે પામર મનુષ્યોએ યથાશક્તિ એકમેકની સાથે લઢવું અને આપણું બળ બતાવવું, એટલું જ આપણું સામર્થ્ય છે. તમારો હાલનો મુદ્દો એટલોજ છે કે, આત્મા અમર અને અવિનાશી છે એ મારે સિદ્ધ કરી બતાવવું, અને જે તત્ત્વવેત્તા મરણ પછી અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થશે એવો ભરોસો અને દૃઢતા રાખી મરણને શરણ થાય છે તેને આપણે વ્યર્થ આશા રાખેલી ન સમજવી જોઈએ. તમારો આક્ષેપ એવો છે કે, આત્મા એ જો કે ઈશ્વરી અંશ હોઈને ચિરકાળ ટકનારો છે, તેમજ આ શરીરમાં પ્રવેશ કરવા પહેલાં તે હતો એમ જો માનીએ, તોપણ તે ઉપરથી તે અમર છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. માત્ર અનુમાન એટલુંજ નીકળે છે કે, તે શરીર કરતાં વધારે વખત ટકનારો છે, અને દેહમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં તેની અનેક દેહમાં સ્થિતિ હતી અને તે તે દેહાનુસાર તેને અનુભવ થયા અને કર્મો થયાં; પરંતુ તે ઉપરથી તે અમર છે એમ ઠરતું નથી. કારણ, એની ઉલટી સ્થિતિ આપણને દૃષ્ટિએ પડે છે. તે એવી છે કે, આ શરીરમાં આત્મા પ્રવેશ કરે છે તેજ ક્ષણે તેના મરણનો કે ક્ષયનો આરંભ થાય છે એમ કહેવામાં હરકત

નથી. કારણ તે આત્મા આ લોકનું સર્વ જીવિત દુઃખમાં અને હાલહવાલમાં ગાળે છે, અને મરણ સમયે તે સર્વોંશે નષ્ટ થાય છે. એ સિવાય તમે એવો પણ આક્ષેપ લો છો કે, આત્માનો શરીર સાથે એક વખત સંબંધ થાય કિંવા અનેક વખત થાય, પણ જ્યાં સુધી આત્માના અમરપણાનો નિશ્ચયાત્મક નિર્ણય થયો નથી, ત્યાં સુધી બચનું કારણ છેજ, અને ત્યાં સુધી પ્રત્યેક ડાહ્યા માણસે મરણથી ખડીવુંજ જોઈએ. તમારા આક્ષેપનો સારાંશ મારી સમજ પ્રમાણે મેં આ કહ્યો તેનો વારંવાર ઉચ્ચાર હું જાણીપ્રજ્ઞને કરું છું. કારણ, મારી એવી ધમ્મ છે કે, તમારી શંકાના કોઈ પણ ભાગ તરફ દુર્લક્ષ થાય નહિ, અને હજી તેમાં કાંઈ કમી જાસ્તી કરવાનું હોય તો તેમ કરવાને તમને સંધિ મળે.

સીખસ:—હવે મારે તેમાં કાંઈ કમી જાસ્તી કરવાનું નથી. મારા આક્ષેપનો સાર તમે બરાબર કહ્યો.

તે પછી સાક્રેટિસ કેટલીક વખત સુધી વિચારમાં લીન થયો હોય તેમ તદ્દન સ્તબ્ધ રહ્યો. છેવટે તેણે ફરીથી બોલવાનો આરંભ કર્યો, અને બોલ્યો: “ તમે જે સિદ્ધિ કરવા માગો છો તે કાંઈ સુલ્લક નથી, અને તે સિદ્ધિથી મનનું યોગ્ય સમાધાન થવા સારૂ ઉત્પત્તિ અને ક્ષય એ બે બાબતોના કારણનો સૂક્ષ્મ વિચાર આપણે કરવો જોઈશે. એ વિષય સંબંધે મારા પોતાના મનની કેવી કેવી સ્થિતિ થતી ગઈ તે તમારી મરજી હોય તો હું તમને કહું છું. તેમાં જે કાંઈ ઉપયોગી અંશ હોય તો તમારી મનોવૃત્તિને દૃઢતા લાવવા મારા અનુભવનો તમે ખુશીથી ઉપયોગ કરો.

સિમિયસ:—તમારા અનુભવની વાત અમે અતિ ઉત્સાહપૂર્વક સાંભળીશું. કહો.

સૌં—હીક; સાંભળો ત્યારે. હું જ્યારે જુવાન હતો ત્યારે સૃષ્ટિ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર શીખવાની મને ઘણી ઉત્કંઠા હતી. તે વખતે મને એમ લાગતું કે, પ્રત્યેક પદાર્થનું કારણ, તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ક્ષય

એ બાબતો સમજવી એ મોટું પુરુષાર્થ હોઈને એમાં કાંઈક ઈશ્વરી અંશ છે. મારી આવી સમજ હોવાને લીધે મેં એ જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો દરેક પ્રયત્ન કર્યો. ઉણુતા અને શૈત્યની કાંઈ અવસ્થાથી પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને પુષ્ટિ થાય છે કે કેમ? શરીરના લોહીની સ્થિતિ ઉપરથી વિચારની ઉત્પત્તિ થાય છે કે કેમ? આપણી આંખો, કાન, નાક ઇત્યાદિ કર્મેન્દ્રિયોના જે વ્યવહાર ચાલે છે તેનું કારણ વાયુ છે કે અગ્નિ? કે તદ્દન મજ્જતંતુથીજ એ ગતિ ચાલે છે? સ્મૃતિ અને બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ કર્મેન્દ્રિયથી છે કે કેમ? જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન એમાંથી થાય છે કે કેમ? તથા પ્રાણીઓને જીર્ણવસ્થા ક્યાં કારણોથી પ્રાપ્ત થાય છે? મતલબ કે, આકાશમાં અને પૃથ્વીના પડમાં જે જે પદાર્થ છે અને જે જે ચમત્કાર બને છે, તે સર્વનાં કારણો શોધવામાં હું ગુંથાઈ ગયો. એ પ્રમાણે પુષ્કળ પ્રયાસ કર્યા પછી છેવટે એવા પ્રકારનો શોધ કરવાને હું તદ્દન અનધિકારી છું એમ મને સમજાયું. આતું હું ખુલ્લું સમજવા જેવું પ્રમાણ આપું તો તે એ કે, મને પહેલાં જે વાતો મારી પોતાની અને બીજાઓની પણ સમજ પ્રમાણે સારી રીતે સમજતી હતી, તે મને સમજતી નથી એવી એ વિચારોથી મારા મન ઉપર ઉલટી અસર થઈ. અનેક વિષયોનું જે જ્ઞાન પહેલાં મને હતું તે સર્વ હું ભૂલી ગયો! ઉદાહરણાર્થ, મનુષ્યની શરીરવૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે તે હું ભૂલ્યો. મને એમ લાગવા માંડયું કે શરીર અન્ન પાણીથી વધે છે. કારણ માંસને માંસ, હાડકાંને હાડકાં અને બીજા ભાગોને તેમનું યોગ્ય પોષણ મળ્યું એટલે નાનાનું મોટું પરિણામ થાય છે, અને પાતળો માણસ પણ જાડો લઈ બને છે, એવા મારા વિચાર થયા. એ યોગ્ય હતું એમ તમને લાગે છે કે?

સીક્સ—હા, એમાં શું ખોટું છે?

સાં૦—હીક ત્યારે, હવે હું આગળ શું કહું છું તે તરફ લક્ષ

આપો. મનુષ્યના શરીરની વૃદ્ધિનું કારણ જોમ અન્ન અને પાણી, તેમજ એકદો માણસ બીજાથી ઉંચો હોય—એટલે એક માણસ બીજાના ખભા સુધી ઉંચો હોય—તો એ અધિક ઉંચાઈનું કારણ મને સમજાયું — એમ મને લાગવા માંડ્યું. તેમજ એક ઘોડો બીજા કરતાં ઉંચો હોય તો તેનું પણ કારણ મને સમજાયું એમ હું માનવા લાગ્યો. તેમજ બીજા સરળ અને સુલભ બાબતો સંબંધે પણ મને એમજ લાગવા માંડ્યું. ઉદાહરણાર્થ, ૮ અને ૧૦ એ બે આંકડા હો. ૧૦ નો આંકડો ૮ કરતાં વધારે કેમ છે તો ૮ ના આંકડામાં ૨ વધારે મેળવ્યા તેથી. તેમજ બે હાથ લાંબી દોરી એક હાથ લાંબાઈની દોરીથી વધારે લાંબી કેમ ? તો તેમાં અડધો અડધ જેટલી દોરી વધારે છે તેથી.

સીપ્સ—એ સંબંધે હાલ તમારો શું મત છે.

સા.૦—એ સર્વ બાબતોનાં કારણો મને સમજાય છે એવું મને બિલકુલ લાગતું નથી. એકમાં એક મેળવીએ એટલે પહેલા એકના બે થાય છે કે જે એક મેળવ્યો તેના બે થાય છે, અથવા બંને મળાને બે થાય છે એ હું કાંઈ કહી શકતો નથી. કારણ મેળવણી કરતાં પહેલાં એ પ્રત્યેક અંક એકજ હતો અને મેળવણી થયા પછી તે મળાને બે થયા. તેમજ ભાગ પાડીએ તો એકજ વસ્તુના બે કેવી રીતે થાય છે, એ પણ હું કહી શકતો નથી. કારણ, એક અને એક મળાને બે થાય છે એ કારણ, અને વિભાગ કરીને એકજ વસ્તુની બે વસ્તુ થાય છે એ કારણ એ પરસ્પર તદ્દન વિરુદ્ધ છે. પહેલા ઉદાહરણમાં ૧+૧ એટલે એકમાં એક મેળવ્યો એટલે બે થયા, પણ બીજા ઉદાહરણમાં એકજ વસ્તુના વિભાગ એટલે ટુકડા કર્યાથી બે થાય છે. એ કારણો જો કે મને કહેતાં આવડતાં નથી, તોપણ એજ રીતે એટલે આધિભૌતિક અથવા સ્થૂલ તત્ત્વોની રીતે અમુક એક વસ્તુ કેમ ઉત્પન્ન થઈ એ પણ કહી શકવાનું અભિમાન હું કરતો નથી. તદ્દન સૂક્ષ્મ વસ્તુ સુદ્ધાં ઉત્પન્ન કેમ થાય છે, કિંવા તેને

અસ્તિત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, એ મારાથી કહી શકાતું નથી. એ રીતે કાંઈ સમજ પડતી નથી તેથી તત્ત્વવિવેચનની એ આધિભૌતિક રીત સાથે હું મારી પોતાની રીતનું મિશ્રણ કરું છું. એક દિવસ કોઈ એક માણસ અનાગ્નગોરાજનું એક પુસ્તક વાંચતો હતો. પરમેશ્વરની જે ચિચ્છક્રિત તે સર્વનું આદિકારણ છે અને તે શક્તિથીજ પદાર્થમાત્રની યોગ્યતા અને તેની જાતિઓ બને છે, એવું તે પુસ્તકમાં નિરૂપણ હતું. અનાગ્નગોરાજના આ વિચારો જ્યારે મેં સાંભળ્યા ત્યારે મને ઘણોજ આનંદ થયો. ચિચ્છક્રિત સર્વનું આદિકારણ છે એ વાત તેજ વખતે મારા ધ્યાનમાં બરોબર રીતે આવી. એ મૂળતત્ત્વ વિષે મારા મનમાં લેશ માત્ર બ્રાન્તિ રહી નહિ. કારણ, એ ચિચ્છક્રિતએ પ્રથમ વિશ્વ નિર્માણ કરીને જે જે ગુણધર્મ પદાર્થમાત્રમાં તેણેજ મૂક્યા હતા, તે તે ધર્મને અનુરૂપ સ્થલ અને સ્થિતિની પણ યોજના યોજેલી હોવી જોઈએ. એ તત્ત્વ ઉપરથી એક વાત એ દૂરી કે, પ્રત્યેક માણસે પોતાના તેમજ બીજાના હિત સારૂ આ સૃષ્ટિનું બીજ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો. કારણ, બધામાં ઉત્તમ અને બધામાં ઉપયોગી તત્ત્વ એક વખત જડયું એટલે બરાબર શું છે એ અનાયાસેજ સમજાય છે. કારણ, સારું અને ખોટું એ બંને જાણવાનો માર્ગ એકજ છે.

અનાગ્નગોરાજ જેવા ગુરૂ મળ્યાથી એ તત્ત્વ સમજાયું તેથી મને આનંદ થયો અને મને એવી આશા ઉત્પન્ન થઈ કે, એ ગુરૂની મદદથી આપણને સર્વ વસ્તુનાં કારણો યથાયોગ્ય સમજાશે. ઉદાહરણ, આ પૃથ્વી સપાટ છે કે તે ગોળ છે એટલુંજ માત્ર ન સમજતાં એજ વિશિષ્ટ આકાર તેનો કેમ થયો એનું પણ કારણ આ ગુરૂ મને કહેશે. તેમજ દરેક બાબતમાં ઉત્તમ વાત કઈ તેટલુંજ ન કહેતાં તે ઉત્તમ શા માટે, એ પણ તે આપણને સમજાવી દેશે. તેમજ વિશ્વના મધ્યભાગે પૃથ્વી છે એમ જો તે કહેશે, તો તેજ વિશ્વના

મધ્યમાં કેમ હોય એનું પણ કારણ તે કહેશે. એ પ્રમાણે તેની પાસેથી પૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એટલે બીજા કોઈ પણ તત્વને હું કારણ માનીશ નહિ એવો મેં વિચાર કર્યો.

- સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાની કક્ષા અને દૈનિક ગતિ ઇત્યાદિ બાબતોની માહિતી થતી જોઈએ અને એ કક્ષા અને ગતિ અમુકજ પ્રકારની કેમ છે એનું જ્ઞાન મેળવવા માટે અનાગ્નગોરાજને પુછવા માટે મેં એક પ્રશ્ન તૈયાર કર્યો. પણ ચિચ્છક્તિએ એ સર્વ બાબતોનો યથાયોગ્ય ક્રમ કરેલો છે, એટલું કહી પછી જે યોજના કરી છે તેજ ઉત્તમ છે, એ સિવાય અધિક કંઈ તે કહી શકશે નહિ, એવી તે વખતે મને બિલકુલ કલ્પના નહોતી. મને એવી આશા હતી કે, સામાન્ય અને વ્યક્તિવિશિષ્ટ કારણો કલ્યા પછી પ્રત્યેક વ્યક્તિનું અને સર્વ વર્ગનું અથવા જાતિનું હિત શામાં છે એ પણ તે સમજાવશે, અને એ મારી આશા એટલી દૃઢ હતી કે સર્વ જગતની સંપત્તિ મને આપવાની આશા આપીને એ આશા છોડવા મને કોઈએ કહ્યું હોત તો તે આશા મેં છોડી ન હોત.

અનાગ્નગોરાજ પાસેથી એ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એવી આશા મને હતી તેથી તેણે લખેલો ગ્રંથ હું ક્યારે વેચાતો લઉં એમ મને થયું. તે પુસ્તક વેચાતું લીધા પછી જેટલું જલદી વંચાય તેટલું જલદી વાંચ્યું. પણ મારી આશા નિરાશાના રૂપમાં પલટાઈ ગઈ! કારણ, તેનો ગ્રંથ થોડો ઘણો વંચાયો એટલામાંજ મને જણાઈ આવ્યું કે જે ચિચ્છક્તિના તત્ત્વની મને ઘણી આશા હતી તેનો આ વિશ્વની સુંદર રચનામાં કેવો ઉપયોગ થયો છે એ ન કહેતાં વાતાવરણ, ઝંઝાવાત, પાણી ઇત્યાદિ અપ્રયોજક કારણો તેણે કલ્યાં છે.

તેની તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિનું સ્વરૂપ હુંકામાં સમજાવી દેવાને હું માંજ્જ ઉદાહરણ લઉં છું. કોઈએ તમને એમ કહ્યું કે, સૉક્રેટિસ સર્વ કંઈ ચિચ્છક્તિના યોગથી કરે છે. એવું કહી પછી મારી પ્રત્યેક

કૃતિનું કારણ કહેતાં જો એમ કહે કે, અસ્થિ અને શિરા મળીને માંસ શરીર બન્યું છે, અને એ અસ્થિ કઠણ અને ભરેલાં હોઈ એ અસ્થિના વચ્ચે સાંધા છે, અને એ શિરા વાંકવાળી હોઈ અસ્થિ, માંસ અને ત્વચા એ સર્વને બાંધી લે છે અને એ સર્વ આ ત્વચાની અંદરજ હોય છે, અને એ હાડકાં સાંધાને ઠેકાણે વળતાં હોવાના કારણે મને નીચું જોઈ બેસતાં ફાવે છે, એ તમે જુઓજ છો. આ ઉપર જણાવેલાં સર્વ કારણોને લીધે હું પાથરણા ઉપર આમ બેસી રહ્યો છું. તેમજ તમે અને હું આ સંવાદ કરતા બેઠા છીએ. આ સંવાદનું કારણ કહેવાનો ડોળ કરી જો કોઈ એમ કહે કે તમને અને મને વાણી છે, કાન છે અને ભોંયતળીએ વાતાવરણ છે તેથી એ ભાષણ ચાલ્યું છે,—અને તે ખરું કારણ જો નહિ કહે તો તમને શું લાગશે વાં? અધિનિયન લોકોએ મને શિક્ષા કરી અને તેથીજ તે શિક્ષાનો અમલ થતાં સુધી નિરાંતે અહીં રહેવું એ મને નાસી જવા કરતાં સારું લાગ્યું એ ખરું કારણ છે, એ તમે જાણોજ છો; નહિ તો આ શિરા અને આ અસ્થિ મેગારા કિંવા બિઓશિયા ક્યારનાં ગયાં હોત; પણ ગુલામની પેઠે અથવા હદપાર કરેલા માણસની પેઠે નાસી જવા કરતાં મારા દેશબાંધવોએ જે શિક્ષા મને આપી છે તે ભોગવવી એજ પ્રશસ્ત છે, એવી મારા મનની સમજ થયાના કારણે હું હજી અહીંયાં છું, અને તેથી આ સંવાદ કરવાને સંધિ મળી. એ કારણ ન કહેતાં મને વાણી છે અને તમને કાન છે, અને ધ્વનિ જવાને હવા છે, એવાં અપ્રયોજક કારણો કહી તેમાં સમાધાન માનવું એ તદ્દન મૂર્ખપણું છે એમ હું પણ સમજું છું.

અસ્થિ, શિરા અને એવાજ શરીરના જે બીજા ઘટકાવયવ છે તે ન હોત તો મનમાં જે જે આવે છે તે તે મારાથી થઈ શકત નહિ, એટલુંજ જો કહેવાનું હોય તો તે ખરું છે; પણ મારા મતે જે વાત ઉત્તમ જણાય તે કરવા વિષેની મારી ઇચ્છા તે મારા આ-

ચરણનું કિંવા કૃતિનું ખરું કારણ છે, એમ ન માનતાં મારાં હાડકાં કિંવા શરીરમાંની શિરા એ મારાથી થનારી કૃતિનાં ખરાં કારણ છે એમ કહેવામાં ખરેખરું અસમજપણું કહેવાય એમ મને લાગે છે. તેમજ મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ પણ તેજ કારણથી થાય છે એમ કહેવું એટલે કાર્ય અને જેના સિવાય તે કાર્ય કદી પણ અને નહિ તે કારણ, એ બેમાં બિલકુલ ભેદ નથી એમ કહેવા જેવું છે. તથાપિ લોકની વાતો ઉપર ભરોસો રાખનારા અને અંધપરંપરાથી ચાલનારા અશિક્ષિત લોક એવાજ પ્રકારનાં કારણોને ખરાં કારણો માને છે. લોકોની સમજ એવા વિચિત્ર પ્રકારની બનેલી હોય છે, તેથી પૃથ્વીની નીચે હમેશાં દરનારું એવું એક ભોંયરું છે અને એ વિશ્વના મધ્ય ભાગે બરોબર જડાયલું છે એવું કોઈ માને છે. કોઈ કહે છે, એ ભોંયરું એટલે એક અત્યંત પહોળી અને મોટી કથરોટ છે, અને તેના તળીએ હવા છે. જેણે એ સુયંત્ર રચના ઉત્તમ પ્રકારે કરી છે તે ઈશ્વરની શક્તિનું તે નામ સુદ્ધાં લેતા નથી અને તેના ઐશ્વર્ય ઉપરથી તે પૂજ્ય છે એમ પણ તે માનતા નથી. ઈશ્વર કરતાં પણ અધિક શક્તિમાન અને અધિક અક્ષય એવો અતલસ નામનો એક રાક્ષસ છે, અને સર્વનું પાલન કરવાને ઈશ્વર કરતાં પણ તે વધારે સમર્થ છે એમ તે માને છે. સારાંશ, વસ્તુમાત્રને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવી તે સૈાનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનું જે ચિત્તશક્તિરૂપ ઉત્તમ સાધન તે બ્રાંતિમૂલક છે એવું માની તે ફેકટ તેના ઉપર કંટાળો કરે છે.

તેમનું કહેવું મને નાકમૂલ છે એમ નથી, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનું ભલે હોય પણ જે મને વિશ્વનું ખરું કારણ કહેશે, તેના હું ખુશીથી શિષ્ય થઈશ. પણ મારી પોતાની બુદ્ધિથી સમજાતું નથી અને બીજા કોઈ પાસેથી પણ તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, તેથી મેં એ કારણ શોધી કાઢવાનો ફરીથી પ્રયત્ન કર્યો અને તમારી મરજી હશે તો તે પણ હકીકત તમને કહીશ.

સીખ્સ—એ સાંભળવાની મારી ઘણી ઇચ્છા છે.

સૌં—સર્વ પદાર્થોનું પરીક્ષણ કરતાં કરતાં જ્યારે હું થાક્યો, ત્યારે સૂર્યગ્રહણની વખતે સૂર્ય તરફ જોનારાની જેવી સ્થિતિ થાય છે તેવી આપણી ન થાય એટલા માટે વિશેષ ખબરદારી રાખવી એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ મને લાગવા માંડ્યું. સૂર્યગ્રહણની વખતે સૂર્યખિંબ પાણીમાં કે ખીજ કોઈ પદાર્થ ઉપર પડેલું જોવું પડે છે; નહિ તો આંખો અંબઈ જઈને તે બિલકુલ ન દેખાવા જેવું થાય છે. તેમજ કંઈક વિચાર મારા મનમાં આવ્યો અને મને એવો ભય લાગવા માંડ્યો કે, હું મારાં ચર્મચક્ષુથી જો પદાર્થોનું નિરીક્ષણ કરું, અથવા શરીરની ખીજ ઇન્દ્રિયોથી જો પદાર્થોનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા લાગું, તો મારા આત્માનાં જે ચક્ષુ છે કે આત્માની જે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની શક્તિ છે તે નષ્ટ થશે. આપણી તર્કશક્તિનો આશ્રય લેવો અને તેના સાધનથી પદાર્થોનું જે સત્યસ્વરૂપ પ્રતિબિંબિત થાય તે વિષે વિચાર કરવો એમ મને લાગવા માંડ્યું. મારા બોલવાનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા સારું જે ઉપમાનો મેં ઉપયોગ કર્યો તે યોગ્ય નથી એમ કોઈકને લાગશે. કારણ, જે મનુષ્ય પદાર્થોનું ફક્ત આંખોથી નિરીક્ષણ કરે છે તે કરતાં તર્કદૃષ્ટિથી જોનારાને પ્રતિબિંબના અને સાદૃશ્યના યોગથી તે પદાર્થ વધારે સારા દેખાય છે, એમ હું પણ નિશ્ચયથી કહી શકતો નથી. તથાપિ મેં જે માર્ગ પકડ્યો તે હું તમને કહું છું. એ પછી અત્યંત સચુક્તિ કરી જે દેખાય તેજ હું ખરું માનવા લાગ્યો; અને કાર્ય હોય કે કારણ હોય, જે યુક્તિ સાથે બંધબેસતું થાય તેજ ખરું અને જે યુક્તિ સાથે વિરૂદ્ધ જણાય તે ખોટું એમ હું માનવા લાગ્યો. આ વાત તમારા ધ્યાનમાં પૂર્ણપણે આવી નથી એમ મને લાગે છે, તેથી હું એ વાત વધારે ખુલાસાથી કહું છું.

સીખ્સ—હા ખચિત, એ વાત મને સમજાઈ નહિ.

સૌં—મેં હમણાં જે કહ્યું તે કાંઈ નવીન નથી. મેં એ વાત હજાર વખત કહી હશે. વિશેષતઃ આજના આ વિવાદમાંજ મેં કેટલીક વખત આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હશે. એટલી કાળજીથી હું જે કારણ-ની શોધ કરતો હતો, તે કારણ કયા પ્રકારનું હતું એટલુંજ મારે સિદ્ધ કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જેને ગુણ અથવા ભાવ કહીએ છીએ તેનાથી આરંભ કરીશું. એ ગુણ વિષે લોક હમેશ બોલે છે, અને હું તો એને સર્વનો આધારજ સમજું છું. હું એમ કહું છું કે, સ્વતઃસિદ્ધ સાઈ, સુંદર, ન્યાયનું કે મહાન એવું કાંઈ પણ છે એ તત્ત્વ જે તમે કબૂલ કરશો, તો એ તત્ત્વના આધારથી હું આદિકરણ અને આત્માનું અમરત્વ એ બંને સિદ્ધ કરી બતાવીશ એવી મને ખાતરી છે.

સી—હું એ તત્ત્વ માન્ય કરું છું. હવે તમારો સિદ્ધાંત જેટલો જલદી પુરવાર કરશો તેટલું સાઈ.

સૌં—હવે એ તત્ત્વથી શું અનુમાન નીકળે છે તે તરફ લક્ષ આપો, અને હું જે અનુમાન કરું છું તે તમને માન્ય છે કે નહિ એ મને કહો. મૂર્તિમંત સૌંદર્યવડેજ પ્રત્યેક વસ્તુને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થયેલું હોવું જોઈએ. અને આજ વાત દરેક ગુણને લાગુ પડે છે, એ તમને માન્ય છે કે ?

સી—હા.

સૌં—જે મોટાં મોટાં ગદન કારણો લોક કહે છે, તે મને બિલકુલ સમજાતાં નથી. મને જે એકાદ મનુષ્ય પૂછે કે, અમુક વસ્તુ સુંદર શાથી થઈ? તેનો રંગ મનોહર છે તેથી? અથવા તેનું ઘટક અવયવ સપ્રમાણ છે તેથી? તો તે સર્વ દેખીતાં કારણોને હું ધિક્કારીશ, કારણ એ કારણો મને માત્ર ગુંચવણમાં નાંખે છે, અને કાંઈ છુપાવી નહિ રાખતાં હું સરલ જવાબ એવો આપીશ કે, કોઈ પણ વસ્તુ સુંદર હોય તેને તે સૌંદર્ય આદ્ય સૌંદર્યના અંશને લીધે પ્રાપ્ત થયું છે.

જે સર્વને આરંભે મૂર્તિમંત સૌંદર્ય હતું તેનો અને આ વસ્તુનો સમાગમ કે સાન્નિધ્ય કોઈ પણ કારણથી થઈ એ ગુણોનો કાંઈ ભાગ એ વસ્તુમાં આવેલો હોવો જોઈએ. એ સમાગમ કે સાન્નિધ્ય ક્યાં કારણથી થાય છે એ હું ખાતરીથી કહી શકતો નથી. મને એટલી ખબર છે કે એ આદ્ય સૌંદર્યના સાહચર્યથી સર્વ સુંદર વસ્તુને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી એ તત્ત્વ હું મજબૂત રીતે પકડીને બેસીશ ત્યાં સુધી મારી સમજ ભૂલભરેલી છે એવું મને કોઈ પણ મનાવી શકશે નહિ, અને આદ્ય સૌંદર્યના યોગથી સુંદર વસ્તુને સૌંદર્ય આવે છે એવું હું નિર્બાન્ત રીતે કહીશ. મારા મત પ્રમાણેજ તમારું કહેવું છે ને ?

સીપ્સ—હા, સૈક્રેટિસ !

સૌ૦—જે વસ્તુઓ નાની કે મોટી હોય છે તેનું પણ નાનપણનું કે મોટપણનું કારણ એવુંજ હોય છે ને ? અમુક એક વસ્તુ ખીજી કરતાં માથાના પરિમાણ જેટલી મોટી છે એવું જો તમને કોઈ કહે તો એ વર્ણન શાસ્ત્રીય રીતે ખરાખર નથી એવું તમે કહેશો નહિ કે ? મોટી વસ્તુ જે છે તેમાં ગુરુત્વ અથવા મોટાપણું એ ગુણ છે અને નાની વસ્તુમાં લઘુત્વ અથવા નાનાપણું એ ગુણ છે, તેથી એ વસ્તુઓ નાની કે મોટી હોય છે. તેમજ આઠ કરતાં દસ બેને લીધે અધિક છે એમ પણ હિંમતથી તમે કહેવાના નથી. આઠ કરતાં દસ પરિમાણથી વધારે છે એમ કહેવું તમને ઠીક લાગશે. તેમજ બે હાથ એક હાથ કરતાં અડધો અડધથી વધારે છે એવું ન કહેતાં પરિમાણથી અધિક છે એવું તમે કહેશો નહિ કે ?

સીપ્સ—તમે કહો છો તે ખરાખર છે.

સૌ૦—પણ એકમાં એક મેળવ્યાથી જોમ બે થાય છે, તેમજ એકના અડધ બે ભાગથી પણ બે થાય છે. પહેલા ઉદાહરણમાં સરવાળાના યોગથી એકના બે થાય છે અને ખીજા ઉદાહરણમાં ભાગાકારના યોગથી એકના બે થાય છે, એવું કહેવાનું ધૈર્ય તમે

કરશે નહિજ. પ્રત્યેક વસ્તુમાં જે વિશિષ્ટ ધર્મ હોય છે તે ધર્મને લીધે તે વસ્તુને સદ્ભાવ (અસ્તિત્વ) પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. એકમાં જેમ એકત્વ હોય છે તેમ બેમાં દ્વિત્વ હોય છે, અને તેથી એક અને એક મળીને બે થાય છે. હવે સરવાળો કરવાથી થાય છે, ભાગાકાર કરવાથી થાય છે, કે ખીજ એવાજ ઉપરચોટીયા કારણથી થાય છે, એ કોટિક્રમ તમારામાં મારા કરતાં વધારે ડાહ્યા હોય તેમનેજ કરવા દો. અમારા જેવા વિચિત્ર માણસે તો પોતાનું એકજ તત્ત્વ મજબૂત પકડી રાખવું એ સારું છે. અને એ તત્ત્વ ઉપર જે કોઈ હલો કરે તો તે કોટિક્રમ ઉપરથી કેવાં અનુમાનો નીકળે છે, તેમજ તે સર્વ અનુમાનો એકજ જાતનાં છે કે કેમ, એ વિષે વિચાર કર્યા સિવાય જવાબ આપવો નહિ, અને છેવટ ઉત્તર આપવાનો જે વખત આવે જ, તો સર્વમાં સખળ જે અનુમાનો દેખાય તેનો આશ્રય કરી એક ઉપરથી ખીજું, ખીજા ઉપરથી ત્રીજું અનુમાન સ્થાપતા જવું અને તદ્દન બાધરહિત અને નિર્વિવાદ એવો કાંઈ સિદ્ધાંત નિકળતાં સુધી એજ ક્રમ ચાલુ રાખવો. એ ક્રમ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી વળી એક એ બાબતની હોંશીઆરી રાખવી જોઈએ, કે મનમાં ગોટાળો ઉત્પન્ન થવા દેવો નહિ. કેટલાક લોક વાદમાં સર્વ બાબતો વિષે આશંકા લે છે, અને પછી મનમાં ગુંચવાણુ ઉત્પન્ન થતાં કંઈજ નિર્ણય થતો નથી. એવી રીતે વાદ કરનારાના મનમાં સત્યનો નિર્ણય કરવો એવી ઇચ્છાજ હોતી નથી, તેથી પોતાની વિદ્વતાના જોર ઉપર દસ પાંચ વિષયોનો ગુંચવાડો એક ઠેકાણે કરીને તે સ્વતઃનું રંજન ફક્ત કરી લે છે. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન વિષે ખરી લાલસા જે તમારામાં હોય, તો હું કહું છું તે પ્રમાણે તમારે ક્રમ રાખવો.

“આપ કહો છો તે તદ્દન ઉચિત છે” એમ સિમિયસ અને સીપ્સ બોલ્યા.

એકિક્રેટિસ—ફીદો, ખરું પૂછો તો સિમિયસ અને સીપ્સે

આપેલા ઉત્તર તદ્દન ખરા હતા એમ મને લાગે છે. કારણ સૌક્રેટિસે પોતાના સિદ્ધાંતનું એટલી સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે કે સામાન્ય વ્યવહારજ્ઞાનવાળા માણસની પણ ખાતરી થયા સિવાય રહે નહિ.

ફીદો—ત્યાં હાજર રહેલા અમને સૌને એમજ લાગ્યું.

એકિ૦—તમારા મોઢેથી આ વાદ સાંભળતાં અમને જો એમ લાગે છે, તો પ્રત્યક્ષ સાંભળનારાને તેમ લાગ્યું હોય, એમાં શું નવાઈ? ફીક, પછી વિવાદ કેવો ચાલ્યો તે કહો.

ફીદો—પદાર્થોની જે જે નીતિ છે તે તે નીતિના ઘટક એવા કાંઈ ધર્મ હોય છે, અને એ ધર્મ જેમનામાં છે તે પદાર્થોને તે જાતિ વાચક નામ પડે છે. એ વાત સર્વેએ માન્ય કર્યા પછી સૌક્રેટિસે સીપ્સને પૂછ્યું:—તમે જે તત્વ હમણાં માન્ય કર્યું તે જો ખરું હોય તો એક બાબત સ્પષ્ટ છે. તે એ કે, સિમિયસ સૌક્રેટિસ કરતાં મોટો છે અને ફીદોથી નાનો છે એમ કહીએ એટલે સિમિયસનામાં ગુરુત્વ અને લઘુત્વ એ બંને ધર્મ એકીજ વખતે છે એમ ગર્ભિત છે જ.

સીપ્સ—હા.

સૌ૦—પણ સિમિયસ સૌક્રેટિસથી મોટો છે એજ તમારું વિધાન સર્વસ્વી ખરું નથી. કારણ, સિમિયસનામાં ગુરુત્વ છે તેથી સિમિયસ સૌક્રેટિસથી મોટો છે. પણ એ ગુરુત્વ પણ સાપેક્ષ છે. સૌક્રેટિસની સાથે તુલના કરીએ તો સિમિયસ મોટો દેખાય છે. તેમજ ફીદો કરતાં સિમિયસ નાનો છે એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ, ત્યારે આપણા મનમાંનો ભાવ એટલોજ કે, સિમિયસ સાથે તુલના કરીએ તો ફીદો મોટો છે અને ફીદો સાથે તુલના કરીએ તો સિમિયસ નાનો છે.

સીપ્સ—હા.

સૌ૦—ત્યારે પછી સિમિયસનું શરીર સૌક્રેટિસ અને ફીદો

એ અંતેના શરીરના પ્રમાણથી મધ્યમ સ્થિતિનું છે, તેથી સિમિયસ મોટો પણ છે અને નાનો પણ છે. ગુરૂત્વનો ધર્મ થોડા અંશે તેના મા હોવાથી તે સ્ક્રેટિસથી મોટો છે અને લઘુત્વ પણ અંશતઃ હોવાને લીધે તે નાનો પણ છે. આટલું બોલવું થયા પછી તે ગાલમાં ને ગાલમાં હસ્યો અને બોલ્યો, “ મેં આ વાત ઘણીજ લંબાણ કરી. પણ જે તત્વ હું પ્રતિપાદન કરું છું તેના ખરાપણા વિષે તમારી ખાતરી કરી આપવા સારૂજ મેં આટલો વિસ્તાર કર્યો છે. ગુરૂત્વ નામનો જે ધર્મ છે તે એકજ કામે નાનો અને મોટો હોઈ શકે નહિ. એટલુંજ નહિ, પણ આપણા શરીરમાં ગુરૂત્વ નામે જે ધર્મ છે તેનેજ ઠેકાણે લઘુત્વનો ધર્મ આવી શકે નહિ, અને તે વિશિષ્ટ-ગુરૂત્વને મોટાપણું આવવાનો પણ સંભવ નથી. કારણ, તેમ થાય તો ગુરૂત્વનો શત્રુ જે લઘુત્વ, તે નજીક નજીક આવે ત્યારે ગુરૂત્વ નાસી જાય છે અને પોતાની જગા લઘુત્વને ખાલી કરી આપે છે કે સમૂળો નષ્ટ થાય છે; અને ગુરૂત્વે એક વખત જગા ખાલી કરી આપી એટલે લઘુત્વ તે જગાએ જઈને બેસે એટલે તે તેમજ રહે છે. ઉદાહરણાર્થ, હું એક વખત નાનો થયો એટલે નાનોજ રહેવાનો; કારણ, જે મોટા છે તે નાના થવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, અને જે નાના છે તે મોટાપણું મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તાત્પર્ય કે એકમેકથી વિરૂદ્ધ હોનારા ધર્મ કદી એકત્ર રહી શકતા નથી. એક હોય તો બીજો ત્યાં રહેતો નથી, અને બીજો પ્રાપ્ત થયો તો પહેલાનો નાશ થવોજ જોઈએ. ”

આ બધું પ્રતિપાદન સાંભળી સીપ્સે પોતાનું ડોકું હલાવ્યું; પરંતુ ત્યાં બેઠેલા માણસો પૈકી એક જણે પ્રશ્ન કર્યો. તેનું નામ મને હમણાં યાદ આવતું નથી. તે બોલ્યો: “ અહો, તમારા આ બાષણ-થી મને ઘણો ચમત્કાર લાગે છે. પહેલાં તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું તેની વિરૂદ્ધ હવે તમે બોલતા નથી કે? નાનાથી મોટાની અને મો-

ટાથી નાનાની ઉત્પત્તિ થાય છે એવું તમે પ્રથમ પ્રતિપાદન કર્યું, અને હવે તમે એમ કહો છો કે એ અસંભવનીય છે. ”

સૉક્રેટિસ બોલ્યો: “અહો, મેં પૂર્વે શું કહ્યું તેની તમે યાદ-દાસ્ત આણી એ ઠીક થયું. પરંતુ પહેલાના અને પછીના બાષણમાં જે ભેદ હતો તે તમારા ધ્યાનમાં આવ્યો નહિ. પ્રથમ મેં જે પ્રતિપાદન કર્યું તેમાં એટલુંજ વિધાન કર્યું કે, પ્રત્યેક ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ ખીજા ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; અને પછીના પ્રતિપાદનમાં એમ સિદ્ધ કર્યું કે, કોઈ પણ વિરૂદ્ધ ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ હોઈ શકતા નથી; પછી તે ધર્મ, મનુષ્યમાં હોય કે ગમે તેમાં હોય. જે ધર્મની સાથે ખરેખર વિરૂદ્ધ એવા ઇતર ધર્મ છે, અને તે ધર્મના વાચક જુદાં જુદાં નામો જેને આપી શકાય છે, તે વિષે પહેલા ઉપપાદનમાં વિવેચન કર્યું. પરંતુ હાલના ઉપપાદનમાં, જે ઉપરથી પદાર્થનું નામ પડે છે તે ધર્મ વિષે આપણે બોલીએ છીએ, અને એ ધર્મ સાથે તત્વદષ્ટિથી વિરૂદ્ધ હોનારા ધર્મ હોઈ શકતા નથી એમ મેં કહ્યુંજ છે. ”

પછી સીન્સના તરફ વળી સૉક્રેટિસે પૂછ્યું, “આ શંકા તમને થઈ નહિ કે ? ”

સીન્સ:—હાલની મારા મનની સ્થિતિમાં મને કાંઈ સૂઝતું નથી.

સૉ—ત્યારે પછી વિરૂદ્ધ ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ હોઈ શકતો નથી એ વાત તમને માન્ય છે ?

સીન્સ:—હા.

સૉ—ઠીક, હું વળી એક વાત તમને પૂછું છું તે વિષે તમારું શું કહેવું છે તે કહો વાર. શૈત્ય અને ઉજ્જ્વલ એ કાંઈ ધર્મ છે કે ?

સીન્સ:—એમાં શું સંશય ?

સૉ—શું તે ખરૂં અને અગ્નિના જેવાજ છે કે ?

સીન્સ:—નહિ, સૉક્રેટિસ, તે તેવા નથી.

સૌં—ત્યારે પછી એ વાત તમને માન્ય છે કે, ઉબ્બતા અને દેવતા એ જુદાં છે, તેમજ શૈલ્ય અને બરફ એ પણ એક નથી ?

સીં—એમાં શું સંશય ?

સૌં—મને લાગે છે કે તમે હવે એ પણ કબૂલ કરશો કે, બરફ ઉપર ઉબ્બતાનો પ્રયોગ થાય એટલે તેની પહેલી સ્થિતિ નષ્ટ થાય છે; એટલે ઉબ્બતા નજીક નજીક આવવા લાગતાં બરફ ઓગળવા લાગે છે; અર્થાત્ સર્વસ્વી તેનો લય થવા માંડે છે. તેમજ શૈલ્યનો પ્રયોગ થાય તો દેવતાની ઉબ્બતા કમી થવા માંડે છે, કે તે તદ્દન હોલવાઈ જાય છે. કારણ, અગ્નિ અને શૈલ્ય અગર ઠંડું એ એકત્ર રહી શકતાં નથી.

સીંસ—હા, તમે કહો છો તેજ ખરું છે.

સૌં—એવા પણ કાંઈ વિરૂદ્ધ ધર્મ છે કે તે ઉપરથી કોઈ પેટાવર્ગનું નામ પડે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે પેટાવર્ગ સિવાય બીજી વસ્તુને પણ તે નામ લાગુ પડે છે. એ વસ્તુઓ જ્યાં સુધી કાયમ હોય ત્યાં સુધી તેનો આકાર અને રૂપ પડ્ડાતાં નથી. દાખલા તરીકે, આપણે જેને અકંગણિતમાં વિષમ પરિમાણ કહીએ છીએ, તેનું હમેશાં એકજ નામ હોવું જોઈએ, એમ તમને લાગતું નથી કે ?

સીંસ—હા, ખચિત.

સૌં—પણ એ નામ તે એકજ વસ્તુને હોય છે કે ? અથવા કોઈ વસ્તુ એનાથી બિન્ન હોવા છતાં પણ તેને એજ નામ આપવું પડે છે ? કારણ, તે વસ્તુનો ધર્મજ એવો હોય છે કે તેને વિષમ-માંજ ગણવી પડે છે. જેમકે, ‘ત્રણ’ એ સંખ્યાને તેનું ખરું નામ હોવા છતાં તેને વિષમ પણ માનવી પડે છે. તથાપિ વિષમ એટલે ત્રણજ એમ કહી શકાય નહિ. ત્રણ, પાંચ, છતાં સંખ્યાને એજ વાત લાગુ છે. તે પૈકી પ્રત્યેક સંખ્યા વિષમ હોવા છતાં તે વિષમથી

ભિન્ન છે. તેમજ એ, ચાર, આઠ ઇત્યાદિ સમ સંખ્યા છતાં તે પ્રત્યેક સમથી ભિન્ન છે. એ તમને કબૂલ છે ને ?

સી૦—એ કબૂલ કરવું જ નોઈએ.

સા૦—હવે એ વાત ઉપરથી હું જે અનુમાન બાંધું છું તે તરફ લક્ષ આપો. વિરૂદ્ધ વસ્તુને ઠેકાણે જે કદી પણ લય પામતી નથી એવી વસ્તુજ કેવળ નથી, પણ એકમેકથી વિરૂદ્ધ ન હોવા છતાં જે વસ્તુને વિરૂદ્ધ કોટિ હોય છે એવી વસ્તુ સુદ્ધાં પોતાથી વિરૂદ્ધ રૂપ લેતી નથી; અને વિરૂદ્ધ રૂપ આગળ આવતાંજ તે લય પામે છે. દાખલા તરીકે, ત્રણ (૩) ની સંખ્યા લો. જ્યાં સુધી એ સંખ્યાને ત્રણનું સ્વરૂપ છે ત્યાં સુધી તે કદી સમ સંખ્યા થશે નહિ.

સીખસ—ખચિત નજ થાય.

સા૦—પણ ખરું જોઈએ તો બેની સંખ્યા ત્રણની સંખ્યાથી વિરૂદ્ધ નથી.

સીખસ—એ પણ ખરું.

સા૦—ત્યારે એકમેક સાથે વિરૂદ્ધ હોનારી વસ્તુજ તદ્દત વિરૂદ્ધ રૂપ લેતી નથી એવું નથી; કારણ હમણાંજ આપણે જોયું કે પરસ્પર સાથે વિરૂદ્ધ નહિ એવી વસ્તુ પણ વિરોધની છાયા સરખી પોતાના ઉપર પડવા દેતી નથી.

સીખસ—હા, એ ખરું.

સા૦—તો હવે એ વસ્તુનાં લક્ષણ હું કહું ?

સી૦—કહો.

સા૦—વિરોધી ધર્મ એવા કેમ ન જોઈએ, કે તે જે વસ્તુમાં રહે છે તેને તે ધર્મને લીધે એવું કાંઈ સ્વરૂપ આવે છે કે, તેની વિરૂદ્ધ ધર્મનો તે વસ્તુમાં પ્રવેશજ ન થાય ?

સી૦—શું કહો છો ?

સૌં—હમણાં જેમ તમને કહ્યું તેમજ કહું છું. ત્રણ (૩) એ સંખ્યા કિંવા તેનું સ્વરૂપ જે વસ્તુમાં છે તે સંખ્યા કે તે વસ્તુ ત્રણજ રહેવી જોઈએ, એટલું જ નહિ, પણ તે અવશ્ય વિષમ રહેતી જોઈએ.

સીં—એમાં કોને શંકા થશે ?

સૌં—અને તેથીજ ત્રણપણું એ જે ઘટકધર્મ છે તેની વિરુદ્ધ-ધર્મ ત્યાં આવી શકે નહિ.

સીં—એ સ્પષ્ટ છે.

સૌં—ત્રણપણું એ વિષમ છે કે નહિ ?

સીં—છેજ.

સૌં—સમતા એ વિષમતાનો વિરુદ્ધધર્મ ખરો કે નહિ ?

સીં—ખરોજ.

સૌં—તો સમનો ધર્મ વિષમમાં રહી શકતો નથી એ પણ ખરુંજ ને ?

સીં—ખચિત.

સૌં—આમ છે તો ત્રણ સંખ્યા કદી પણ સમ થાય નહિ.

સીં—ખચિત.

સૌં—અને એનું કારણ એટલુંજ કે ત્રણ સંખ્યા વિષમ છે.

સીં—હા.

સૌં—અને એજ સિદ્ધ કરી બતાવવાનો મારો પ્રયત્ન હતો. કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે કે, તે પરસ્પર વિરોધી ન છતાં પણ એકને ઠેકાણે બીજી આવી શકતી નથી. જેમકે, ત્રણ (૩) એ સંખ્યા સમ-સંખ્યાની વિરુદ્ધ નથી, તથાપિ તે સ્વતઃ સમ થઈ શકતી નથી. કારણ, દેવતાનું નામ સાંભળતાંની સાથે ટાઢની કલ્પના જેમ મનમાં આવે છે, તેમજ ‘એ’ એ શબ્દ કોને પડતાંજ તેની વિરુદ્ધ જે વિષમ સંખ્યા તેની કલ્પના મનમાં આવે છે. અને જો આમ છે, તો કોઈ

પણ ધર્મ પોતાથી વિરુદ્ધધર્મનો પોતામાં પ્રવેશ થવા દેતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ વિરુદ્ધધર્મનું સાદૃશ્ય જેમાં હોય તે ધર્મને પણ નજીક આવવા દેતો નથી એમ કહી શકાશે.

સીપ્સ—તમે હમણાં જે બોલ્યા તે ફરીથી કહેશો ? કારણ, એ વાત વારંવાર સાંભળવાથી ફાયદોજ થવાનો છે.

સૌ—હું એમ કહું છું કે પાંચ (૫) એ સંખ્યા કદી પણ સમ થશે નહિ, અને તેની બમણી જે દસ (૧૦) એ સંખ્યા કદી વિષમ થશે નહિ. તેમજ ત્રણચતુર્થાંશ કિંવા એકતૃતીયાંશ કિંવા કોઈ પણ અંશને પૂર્ણાકતું ૩૫ આવશે નહિ. એ વાત તમારા ધ્યાનમાં આવી ને ? મારું કહેવું તમે સમજ્યા ને ? અને તે તમને કપૂલ છે ને ?

સી—તમારું કહેવું હવે હું પૂર્ણપણે સમજ્યો, અને તે મને કપૂલ પણ છે.

સૌ—જે તે તમને સમજાયું છે અને કપૂલ પણ છે તો હું જેમ તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપું છું, તેમ તમારે મારા પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા જોઈએ. મારું કહેવું તમને સ્પષ્ટરીતે સમજાય તે માટે વધારે વિગતથી કહું છું. જવાબ આપવાની બે રીતો છે. એક છેક સરળ છે તે મેં તમને કહેલીજ છે. બીજી થોડી અઘરી છે. તે એ પહેલી રીતને મળતીજ છે અને તેના જેટલીજ સમાધાનકારક છે. ઉદાહરણાર્થ, તમે જો મને પૂછો કે “ કેમ ભાઈ, શરીર ગરમ શાથી થાય છે ? ” તો ‘ ગરમીને લીધે શરીર ગરમ થાય છે ’ એવો સરળ ને સહેલો જવાબ ન આપતાં હું આટલા વખત સુધી કહેતો આવ્યો તે રીતે ‘ અગ્નિને લીધે શરીરમાં તલખી થાય છે, ’ એવું હું કહીશ. મનુષ્ય શાથી આજ્ઞરી થાય છે એમ કોઈ પૂછે તો, રોગ થવાથી આજ્ઞરી થાય છે, એમ ન કહેતાં તે તાવથી આજ્ઞરી થાય છે એમ કહીશ. શાથી સંખ્યા વિષમ થાય છે એમ પૂછે તો, તેનામાં વિષમપણું એ તેનો ધર્મ હોય છે એમ ન કહેતાં તેમાં એક અથવા સંખ્યાનો

જુદું હોય છે એમ કહીશ, એ હવે તમને સમજાયુંજ હશે. તો એવાજ ઉપરથી મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.

સીબ્સ—તમારું કહેવું મને પૂર્ણપણે સમજાયું.

સૌ—ત્યારે શરીર જીવતું શાથી રહે છે એ કહો જોઈએ ?

સીબ્સ—તેમાં આત્મા હોય છે તેથી.

સૌ—એ આત્મા સર્વકાળ સરખોજ હોય છે કે ?

સી—તેને વિકાર જ્ઞાનો થાય ?

સૌ—ત્યારે પછી જે જે શરીરમાં તે આત્મા પ્રવેશે છે તે તે શરીરો જીવતાં થાય છે ?

સીબ્સ—ખચિત.

સૌ—જીવને વિરોધી કંઈ છે કે નહિ ?

સીબ્સ—હા. મરણ એ જીવનનું વિરુદ્ધ તત્વ છે.

સૌ—ત્યારે પછી જીવ જેનામાં હોય, તે આત્મા મરણને પોતામાં પ્રવેશ કરવા દેશે નહિ. એ અનુમાન આટલો વખત આપણે કરાવેલા પ્રમાણ ઉપરથી સ્પષ્ટ નીકળે છે કે નહિ ?

સીબ્સ—નીકળે છેજ.

સૌ—સમતાનું સ્વરૂપ કિંવા તેના આકારને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દે નહિ એવું કંઈ છે કે ?

સીબ્સ—વિષમ સંખ્યા એવા પ્રકારની છે.

સૌ—ન્યાય અને સારાપણાને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દે નહિ એવી બાબતો કંઈ ?

સીબ્સ—એકને આપણે અન્યાય કહીએ છીએ અને બીજાને ખરાબપણું કહીએ છીએ.

સૌ—અને જેમાં મૃત્યુ પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેને આપણે શું કહીએ છીએ ?

સીબ્સ—અમર કહીએ છીએ.

સૌા—મૃત્યુ આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે કે ?

સીખ્સ—નહિ.

સૌા—ત્યારે આત્મા અમર છે ?

સીખ્સ—હા, અચિત.

સૌા—એ પૂર્ણપણે સિદ્ધ થયું કે આપણી ઉપપત્તિમાં દોષ છે ?

સીખ્સ—નહિ; તદ્દન સિદ્ધ થયું.

સૌા—વિષમ સંખ્યાનું સ્વરૂપ જો જોતે અવિનાશી હોય તો ત્રણ (૩) એ સંખ્યા પણ અવિનાશી થશે કે નહિ ?

સીખ્સ—એમાં સંશય શું ?

સૌા—જે જે પદાર્થોમાં ઉણુતા નથી તે તે પદાર્થ અવિનાશી છે એમ આપણે માનીએ, તો દેવતા પાસે આવતાંની સાથે બરફ પોતાના બચાવ માટે તે સંકટમાંથી દૂર નાસશે નહિ કે ? કારણ (ઉણુતા ન હોવાને લીધે) તે અવિનાશી છે, તેથી તેને દેવતા પાસે મૂકીએ તો તેના વિરૂદ્ધધર્મને એટલે ઉણુતાને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દેશે નહિ.

સીખ્સ—તમે કહો છો એ વાત ખરી છે.

સૌા—તેમજ જે પદાર્થમાં શીતનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી એવા પદાર્થ જે જોતેજ અવિનાશી હોય,—ઉદાહરણાર્થ દેવતા લો,—એવા પદાર્થો ઉપર નદીઓને નદીઓ લાવીને ઢાળીએ તોપણ તે હોલવાશે નહિ, પણ ઉલટું તે પોતાનું તેજ અધિક પ્રગટ કરશે.

સીખ્સ—એમ થવુંજ જોઈએ.

સૌા—ત્યારે પછી જે અમર છે તેની સ્થિતિ પણ એવીજ હોવી જોઈએ. જે અમર છે તે જો અવિનાશી હોય તો પછી મરણ આત્માની છેક નજદીક આવી પહોંચે તોપણ તે ડગમગે નહિ; કારણ ત્રણ કિંવા કોઈ પણ વિષમ સંખ્યા જેમ કદી પણ સમ થઈ શકતી નથી, અથવા અગ્નિ કદી બરફ થતો નથી, કે બરફ કદી અગ્નિ થતો

પ્રતી, તેમજ મરણ કદી પણ આત્મામાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી, અને આત્મા કદી મરતો પણ નથી.

એ ઉપર કોઈ એવી શંકા લેશે કે, વિષમસંખ્યામાં સમસંખ્યા મેળવવાથી જો કે તે પોતાની વિષમતા છોડશે નહીં એ ખરું હોય, તો પણ વિષમસંખ્યા નાશ થઈ હોય તો તેની જગા સમસંખ્યા કેમ ન લે ? એ ઉપર તમે એમ કહેશો કે, વિષમસંખ્યા જાતેજ અવિનાશી હોવાને લીધે તે નાશ પામતી નથી. એ ઉત્તર સમાધાનકારક નથી. આપણે વિષમસંખ્યાનું અવિનાશિત્વ જો પ્રથમ સિદ્ધ કર્યું હોત, તો સમસંખ્યાનો આઘાત થવા છતાં પણ વિષમસંખ્યાને કોઈ પણ હાનિ પહોંચે નહીં એ આપણું કહેવું બરોબર થયું હોત. અને તેજ વાત બરફ અને અગ્નિ વગેરે પદાર્થોને પણ લાગુ પડી હોત.

સીખ્સ:—ખેશક.

સૌં—અને તેથીજ પ્રત્યેક અમર વસ્તુ અવિનાશી છે એવું આપણે દરાવવું જોઈએ. અને એ કબૂલ થયું એટલે આત્મા માત્ર અમરજ નથી, પણ અવિનાશી પણ છે, એ અનુમાન સહેજે નીકળે. તેથી પહેલાંથી અમર વસ્તુ અવિનાશી છે એ જો કબૂલ ન હોય તો તે સિદ્ધ કરવાને આપણે કોઈક જુદો માર્ગ કાઢવો જોઈએ.

સીખ્સ:—તેમ કરવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી; કારણ, અમર અને નિત્ય વસ્તુ જો નાશ પામનારી હોય તો નાશ અને મૃત્યુ ન પામનારી બીજી કઈ વસ્તુ હોય ?

સૌં—ઈશ્વર, પ્રાણ અને જે જે કોઈ અમર છે તે તે અવિનાશી છે, એ કોઈ પણ કબૂલ કરશે.

સીખ્સ:—એ વાત કબૂલ છે એમ સર્વ મહોદેથી પણ કહેશે તો ખરા.

સૌં—એ અનુમાન અત્યંત અવશ્ય અને અપરિહાર્ય છે; અને તેથીજ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મરે છે ત્યારે તેના જીવિતનો વિકારી અને

વિનાશી અંશ હોય છે તે મરણ પામે છે. પરંતુ જે અમર અંશ તેને કાંઈ પણ ન થતાં તે શરીરમાંથી નિકળી જાય છે અને તે મરણને જીતે છે.

સીબ્સ:—એ તદ્દન સ્પષ્ટ છે.

સૌં—અમર અને અવિનાશી એવું જે કાંઈ હોય, તો તે આત્મા હોવો જોઈએ; અને તેથીજ મરણ પછી આપણા આત્માને કાંઈક સ્થિતિ છે.

સીં—એ વાત મને કબૂલ છે. પણ સિમિયસને અથવા અહીં જે મંડળી છે તે પૈકી કોઈને કાંઈ શંકા હોય તો તે તેમણે પૂછવી એ સાફ. કારણ, એવા મહત્વના વિષય ઉપર વાદ કરવાની કિંવા શંકાનું સમાધાન કરી લેવાની સંધિ ફરીથી ક્યારે મળવાની છે ?

સિમિયસ:—મારા વિષે પૂછો તો સૌક્રેટિસે આટલો વખત જે કહ્યું તે મને કબૂલ છે. પણ વિષય ઘણો ગહન હોવાને લીધે અને મનુષ્યજાતિની યુદ્ધિ દુર્બળ હોવાને લીધે માફ મન થોડું સાશંક હતું.

સૌં—તું ઘણી ઉત્તમ વાત બોલ્યો, એટલુંજ નહીં, પણ આપણે જે કલ્પના પહેલાંથી ગૃહિત કરી તે ગમે તેટલી ખરી હોય, તોપણ તે વિષે ધીરજથી વિચાર કરીને આપણા મનમાં કાંઈ શંકા રહે નહિ, અને આપણી પૂર્ણ ખાત્રી થાય તે માટે એ બધી વિચારસરણી ફરીથી પહેલેથી મનમાં લાવવાની ખરી જરૂર છે. એ વિચારસરણી જે બરોબર સમજાઈ હોય, તો તમે મારા મતને અનુમોદન આપશો, અને એક વખત તમારી ખાત્રી થઈ એટલે પછી તમને બીજા પુરાવાની જરૂર લાગશે નહીં.

સીબ્સ:—તમારું કહેવું વાજબી છે.

સૌં—વળી એક વાત છે તે પણ વિચાર કરવા જેવી છે. તે એ કે, આત્મા જે અમર છે તો તેનો પ્રબોધ અને તેની ઉન્નતિ કરવી આવશ્યક છે. એ પ્રબોધ અને એ ઉન્નતિ આપણા હાલના

જન્મ પુરતીજ નહિ, પણ આત્માની જે શાશ્વતિક સ્થિતિ છે તેને માટે કરવી જોઈએ. કારણ, એ વિષે જે તમે પૂર્ણ વિચાર કરશો, તો આત્મા વિષે અનાસ્થા કરવી અત્યન્ત ધાતક છે એવું તુરતજ નજરે આવશે. આપણે જેને મનુષ્યજીવિત કહીએ છીએ તેના મરણના યોગથી સર્વસ્વી લય થતો હોત, તો દુષ્ટ મનુષ્યોનું તેમાં સાંજ થયું હોત; કારણ, મરણને લીધે દેહ, આત્મા અને દુર્વ્યસનો એ ત્રણેના પાશ-માંથી તે એકદમ છુટ્યા હોત. પણ આત્મા અમર હોવાના કારણથી એ પાશમાંથી છુટીને મોક્ષ મેળવવા માટે જ્ઞાનનો અને સદાચરણનોજ એક માર્ગ છે. કારણ, મરણ પછી આત્માની સાથે તેનાં સત્કર્મો અને દુષ્કર્મો તેમજ સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ એજ જાય છે અને પર-લોકમાં પ્રવેશ કરે તે વખતથીજ તે આત્માની સદ્ગતિ અથવા દુર્ગતિનું કારણ તેજ થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના સમાગમમાં એક દેવતા હોય છે અને તે તેનો માર્ગદર્શક હોય છે. મરણ પછી પણ દેવતા તેને એક સ્થળે લઈ જાય છે, જ્યાં આલોકમાં મરણ પામેલાં સર્વ મનુષ્યોને જવું પડે છે. ત્યાં તેમનો ન્યાય થાય છે, અને ત્યાંથી એક દૂત તેમને અધોલોકમાં લઈ જાય છે અને તેમના પાપ પુણ્ય પ્રમાણે તે લોકમાં ઓછા વધતા પ્રમાણથી વખત ગુજાર્યા પછી ખીજે એક દૂત કેટલાએક યુગ પૂરા થયા પછી તેને ફરીથી આલોકમાં જન્મ ધારણ કરાવે છે. હવે એ જે માર્ગ છે તે સરળ અને સ્પષ્ટ નથી. તેમ હોત તો ભોમીઆની જરૂર પડત નહિ, અને દોષ રસ્તો ભૂલ્યા પણ ન હોત. પરંતુ એ મોટા માર્ગમાંથી આડાઅવળા નાના નાના રસ્તા ફુટે છે, તે રસ્તાને લીધે ભૂલા ન પડે તેથી યજ્ઞોની અને નાના પ્રકારની ધાર્મિક વિધિની યોજના કરેલી છે, એવો મારો તર્ક છે. એ સર્વ યોજનાનું પરિણામ એવું છે કે, નિયમિત આચરણ કરનારો અને પ્રયુક્ત આત્મા પોતાનો માર્ગદર્શક દેવતા કહે તે માર્ગે જાય છે; પરંતુ જે આત્મા શરીર ઉપર આસક્તિ રાખે છે, તેનેજ પંપાળે છે, અને તેનો દાસ થાય

છે, તેને આલોકમાં પુષ્કળ માત્રા બોગવ્યા પછી તે દેવતા જન્મરાધથી ખેંચીને લઈ જાય છે, અને સર્વ આત્મા જે ઠેકાણે મરણ પછી ભેગા થાય છે તે ઠેકાણે તે આવી પહોંચે એટલે તેણે આલોકમાં વ્યભિચાર, ખૂન, ચોરી વગેરે મોટાં પાપ કરેલાં હોય તો ત્યાં ભેગા થએલા ખીન આત્મા તેનો તિરસ્કાર કરીને તેને પાસે પણ આવવા દેતા નથી. પછી તે આત્માને કોઈ સોબતી કિંવા દૂત મળતો નથી, અને તેથી તે નિર્જન અને બચંકર અરણ્યમાં ભટકતો રહે છે. એ પ્રમાણે કેટલોક વખત વિત્યા પછી તેના પાપના પ્રમાણથી તેને પોતાનાં દુષ્કર્મો અધોલોકમાં લઈ જાય છે. પરંતુ જે આત્મા આલોકમાં શુચિર્ભૂત અને સદાચારસંપન્ન હોય છે, તેમના ભોમીઆ તરીકેનું કામ દેવ પોતેજ કરે છે, અને તે દેવ તેમને અખંડ સુખના લોકમાં લઈ જાય છે.

મેં હમણાં કહી એ પ્રમાણેજ આખેલુપ સર્વ સ્થિતિ છે, એવી ખાતરી કોઈ પણ સમગ્ર મનુષ્ય કરી શકશે નહિ; તથાપિ આત્માની સ્થિતિ અને મરણ પછી તેની વસ્તીનું સ્થાન એ મેં હમણાં કહ્યા પ્રમાણેજ બહુધા હોવાં જોઈએ. પણ આત્મા અમર છે, એ આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ. આત્મા અમર છે એ જો ખરું હોય તો એવા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ કરી લેવા માટે અને તેટલો પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન યોગ્ય છે. એવી તરેહના ભાવી સુખની આશા હોવી તે કરતાં ખીજું સ્પૃહણીય શું છે? અને એટલા માટેજ મેં આ વિષયનું આટલા વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે.

ઇન્દ્રિયજન્ય સુખનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય અને શરીરના ધર્મ એ તદ્દન બાહ્ય ઉપાધિ છે, એવી પાકી સમજૂત કરી લઈ સત્ય જ્ઞાનથી થનારા સુખનોજ લાભ જેણે કરી લીધો હોય, અને ન્યાય, શાંતિ, વૈરાગ્ય તથા સત્ય ઇત્યાદિ જે આત્માનાં ખરાં ભૂપણ છે એ વડે જેણે પોતાના આત્માને શોભાવ્યો હોય, એવા મનુષ્યને પોતાના આત્માના ભાવિ સુખ વિષે પૂર્ણ ખાતરી થઈ આલોકનો ત્યાગ કરવાના સમયની તે વાટ જોતો રહેશે.

સિમિયસ અને અન્ય મિત્રો ! જો કે મારો વખત આવી પહોંચ્યો છે; પરંતુ તમારો વખત આવી પહોંચ્યો એટલે તમારે પણ એજ માર્ગે આવવું જોઈશે. મારો સમય નજીક આવી પહોંચ્યો તેથી હું હવે સ્નાન કરી લઉં છું. કારણ સ્નાન કર્યા પછી વિષનો પ્યાલો લેવો એ મને ઠીક લાગે છે. એટલે મૃત્યુ પામ્યા પછી મારા પ્રેતને સ્નાન કરાવવાની તકલીફ પડે નહિ.

સૉક્રેટિસનું આ પ્રમાણે ભાષણ થયા પછી ક્રિટોએ તેને કહ્યું, “ ઠીક ત્યારે, તેમજ કરો. પણ તમારાં છોકરાં છૈયાં, તમારી રકમભાવ વિષે મને કે તમારા અન્ય મિત્રને કાંઈ કહેવાનું છે કે ? એ સંબંધમાં તમારી કાંઈ આજ્ઞા હોય તો તે કબૂલ કરવાથી અમારા મનનું સમાધાન થશે. ”

સૉક્રેટિસ:—ક્રિટો ! આજ સુધી હું તમને જે કહેતો આવ્યો છું તેજ મારું હમણાં પણ કહેવાનું છે. તે એજ કે, તમે પોતાના આત્માની કાળજી રાખો એટલે બસ છે. તમે એ પ્રમાણે વર્તવાનું આ પ્રસંગે મને વચન આપશો, તો તેમાંજ તમારું ઉત્તમ કલ્યાણ થવાનું છે, અને મારા પોતાપર અને મારા કુટુંબ ઉપર તમે અત્યંત ઉપકાર કર્યા સરખું થશે. એથી ઉલટું એટલે તમે પોતાની જાત વિષે જો બેદરકારી કરશો અને નમુના દાખલ જે હમણાં તમને વર્તનક્રમ મેં આંકી આપ્યો તેવો વર્તનક્રમ તંતોતંત નહિ રાખો, તો મારા ઉપયોગી પડવા વિષેના તમારા સોગન સર્વ વ્યર્થ છે, અને તેની મને બિલકુલ કિંમત નથી.

ક્રિટો:—તમારી આજ્ઞા પાળવા અમે બનશે તેટલો પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ આપની છેવટની ક્રિયા કયા પ્રકારે કરવાની આપની ઇચ્છા છે ?

“હું તમારા હાથમાં આવુંજ તો તમને યોગ્ય ત્રાગે તેવી વ્યવસ્થા કરજો. ” એવું કહી ગાલમાં ને ગાલમાં સૉક્રેટિસ થોડું હસ્યો અને બોલ્યો:—“ હમણાં જે તમારી સાથે વાતચીત કરે છે અને જે

પોતાનો કોટિક્રમ પદ્ધતિસર તમારી આગળ માંડે છે, તેજ ખરો સ્ક્રાફેટિસ છે, અને એમ હોવાથી તેજ સ્ક્રાફેટિસ હવે થોડા વખતમાં મૃત્યુ પામશે એવી કિંટોની સમજ છે; અને એ સમજ મનમાંથી કાઢી નાખવાનો મારો હેતુ સિદ્ધિએ જતો નથી. હું અને માઈ મૈર્તે શરીર એ બંને એકજ છે એવું તે સમજે છે, અને તેથી મારી છેવટની ક્રિયા કેમ કરવી એવો તે પ્રશ્ન કરે છે. મેં આટલા વખત સુધી આટલું લખાણથી જે નિષ્પણ્ણ કર્યું તેનો હેતુ એટલોજ હતો કે, વિષ પીધા પછી હું તમને સર્વને છોડીને જઈશ, અને આ લોકની યાત્રા પૂરી કરી અત્યંત સુખના ધામમાં જઈશ. અર્થાત્ તમારા અને મારા પોતાના સમાધાન માટે આટલો વખત જે વાતચીત કરી તે પાડા ઉપર પાણી રેડવા પ્રમાણે નિષ્પયોગી થઈ, અને કિંટોના મનનું કંઈ સમાધાન થયું નહિ. તમને સર્વને મારી એક વિનતિ છે. તે એ કે, તમે કિંટો આગળ મારા વિષેની જામીનગીરી કબૂલ કરો. પરંતુ કિંટોએ મારી જામીનગીરી કબૂલ કરી તેવી તમે મારી કબૂલ કરશો નહિ. હું નાસી નહિ જાઉં તે માટે કિંટો જામીન થયો હતો, પણ હું મૃત્યુ પામતાં નષ્ટ થઈશ એવી જામીનગીરી તમે કબૂલ કરો, એટલે મારા મરણનું દુઃખ સહન કરવાનું તેને ધૈર્ય આવે, અને માઈ પ્રેત ચિત્તા ઉપર મૂકાય, કે ભોંયમાં દટાય, તો મને દુઃખ થશે એવું તેને લાગે નહિ, અને સ્ક્રાફેટિસને દહન કર્યો અથવા દાટ્યો એવું તે કહે નહિ.” પછી કિંટો તરફ વળી અને તે બોલ્યો, “કિંટો ! મરણ વિષે બોલતાં બ્રાન્તિમૂલક શબ્દ વાપરવો એ સાહિત્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી ભૂલભરેલું છે. એટલુંજ નહિ, પણ તેથી મરનારના આત્માને દુઃખ થાય છે. તમારે એના કરતાં અધિક ધૈર્ય અને અધિક ઉમેદ રાખવી જોઈએ, અને માઈ મૃત શરીર દાટવાનું કહેવું જોઈએ. મારા મૃત શરીરને તમારી મરજીમાં આવે તે પ્રમાણે અને આપણા દેશના રિવાજ પ્રમાણે દાટજો.”

એટલું બોલી તે પાસેની ઝોરડીમાં સ્નાન કરવા ગયો. કિંટો તેની પાછળ પાછળ ગયો અને અમને પણ સાથે આવવાને તેણે કહ્યું. તે પ્રમાણે અમે પણ ગયા અને તેણે જે પ્રતિપાદન કર્યું હતું તે વિષે ચર્ચા કરતા અને ભાવિ વિયોગ વિષે દુઃખ કરીને વખત કાઢ્યો. કારણ, અમે સૌ તેને પિતા પ્રમાણે માનતા હતા. અને તેની પાછળ અમને યધાને માખાપ વગરનાં છોકરાંની માફક દિવસો ગુળરવા પડશે એમ અમને લાગ્યું.

તે સ્નાન કરીને આવ્યા પછી તેના કુટુંબનાં સ્ત્રી છોકરાં તેને મળવા સારૂ આવ્યાં. તે કેટલોક વખત તેમની સાથે બોલ્યો, અને તેમને જે કાંઈ કહેવાનું હતું તે કહી તેમને તેણે રજા આપીને તે અમારામાં આવીને બેઠો.

પાછા આવ્યા પછી વધારે ન બોલતાં તે પોતાની પથારી ઉપર બેઠો. એટલામાં તુરંગ ઉપરનો અમલદાર ત્યાં આવ્યો અને સૌકે-ટિસની પાસે જઈ તેને કહ્યું, “સૌકેટિસ! બીજા લોકો ઉપર તમારા જેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે જેમ મને ગાળો ને શાપ આપે છે, તેમ તમે કરતા નથી. અને અહીં આવ્યા તે દિવસના અનુભવ ઉપરથી મારી એવી ખાત્રી થઈ છે કે, આજસુધી જેટલા માણસો આ તુરંગમાં આવી ગયા તે સર્વમાં તમે અત્યંત શાંત અને ધૈર્યથી વર્ત્યા છો; અને મને એવો ભરોસો છે કે, તમે આ પ્રસંગે પણ મારા ઉપર ગુસ્સે થશો નહિ. જેમણે તમારા ઉપર આ પ્રસંગ આણ્યો તેમના સિવાય બીજા કોઈ ઉપર પણ તમે ગુસ્સે થશો નહિ, એવી મારી ખાત્રી છે. આ વખતે હું તમને શું કહેવા આવ્યો છું તે તમે જાણ્યું જ હશે. દીક. આ મારી છેવટની સલામ લો અને આ પ્રસંગ ધૈર્યથી સહન કરવાનો પ્રયત્ન કરો.” એટલું બોલી તે રડવા લાગ્યો અને પાછો વળી થોડે દૂર જઈને ઉભો રહ્યો. તેના તરફ જોઈને સૌકે-ટિસે તેને કહ્યું, “મારા મિત્ર, મારી પણ તું સલામ લે. તેં જે ઉપ-

દેશ કર્યો તે પ્રમાણે હું વર્તીશ. ” પછી તેણે અમને કહ્યું, “ આ માણસ કેટલો ઈમાની છે જીવો ! હું અહીં આવ્યો ત્યારથી તે ધણી વખત મને મળવા આવ્યો હતો અને મારી ને તેની ધણી વખત વાત-ચીત થઈ છે. અહીં જે બીજા લોકો છે તે સર્વમાં એ અધિક યોગ્ય છે. મારે માટે તેને ખરેખર કેટલું રહવું આવે છે, તે જીવો ! કિંટો, તેનું કહેવું મારે અંતઃકરણથી સાંભળવું એ યોગ્ય છે, વિષનો પ્યાલો તૈયાર થયો હોય તો તે અહીં લાવવા તેને કહો. તૈયાર ન હોય તો તેનેજ તૈયાર કરવાને કહો. ”

કિંટો—પણ, સ્ક્રાફ્ટિસ, મને એમ લાગે છે કે, હજી કુંગર ઉપર તડકો છે અને સૂર્યાસ્તને વાર છે. વિષ પીવાનો હુકમ થયા પછી પણ ધણો વખત બીજા લોક ગુમાવે છે, યથેચ્છ જમે છે અને મનમાં આવે તેવી મજા કરે છે. ત્યારે તમેજ આટલી ઉતાવળ કેમ કરો છો ? હજી ધણી વાર છે.

સ્ક્રાફ્ટિસ—તમે કહો છો તે પ્રમાણે જે કરતા હશે તેમને તેવાંજ કાંઈ કારણો હશે. મરણ જેટલું લંબાય તેટલો વધારે વખત મળ્યો એવીજ તેમની સમજ હશે. પણ મને તેમ ન કરવાનાં કારણો છે. વિષ પીવાને વાર કરવાથી મારી વર્તણુક મને પોતાનેજ ઉપદ્રામાસ્પદ લાગે છે. માફ આયુષ્ય હવે પૂરું થયેલું છે તેથી છેક અંતકાળના સમયે જીવવાની માત્ર આસક્તિ બતાવવા જેવું થાય, તેથી કિંટો, કૃપા કરીને મારો સંદેશો તેને કહે.

એટલું થયા પછી જે ગુલામ પાસે ઉભો હતો તેને કિંટોએ ઈસારો કર્યો કે તરતજ તે બહાર ગયો અને વિષનો પ્યાલો તૈયાર કરીને લઈ આવ્યો. વિષ આપવાને જે અધિકારી નિમાયો હતો તે પણ તેની સાથે આવ્યો. તેને આવેલો જોઈ સ્ક્રાફ્ટિસે તેને કહ્યું, “ મિત્ર, શાબાસ, હવે મારે શું કરવાનું તે મને કહે વાઈ ! કારણ એ બાબત તનેજ સારી રીતે જાણીતી છે, અને તે સમજાવીને કહે.

વાનું તારું કામજ છે. ” તે અધિકારી બોલ્યો, “ વિષ પીધા પછી પગ અકડાયલા જેવા લાગે ત્યાં સુધી તમારે અહીં તહીં ફરવું અને પછી બિછાનાપર પડી રહેવું. એથી અધિક કાંઈ કરવાનું નથી. ”

“ એમ કહી તેણે સ્ક્રેટિસના હાથમાં તે વિષનો પ્યાલો આપ્યો. સ્ક્રેટિસે મોં વાંકુંચુંકું ન કરતાં અને કાંઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્વેગ ન બતાવતાં આનંદથી તે પ્યાલો હાથમાં લીધો અને તેની હમેશની રીત પ્રમાણે તે અધિકારી તરફ ઘણીજ સ્થિર અને નિર્ભય દૃષ્ટિથી જોઈને પૂછ્યું, “ આ વિષમાંનો થોડો ભાગ દેવને નૈવેદ્ય દાખલ અર્પણ કરું તો ચાલશે કે ? ” તે અધિકારી બોલ્યો, “ એક વખતે એક મનુષ્યને પૂરતું થાય એટલું જ મિશ્રણ અમે તૈયાર કરીએ છીએ. ”

સૌં—“ સમજ્યો. પણ મારી આ પરલોકની સદૃશ સુખથી અને નિર્વિદ્ધને પાર પડે તેથી દેવની પ્રાર્થના કરવાને તો હરકત નથીને ? એ હું તેમની પાસે મનઃપૂર્વક માગું છું. ” એમ કહી અત્યંત શાન્ત-તાથી લેશમાત્ર નહિ ડગમગતાં તેણે તે વિષ પીધું. .

આટલા વખત સુધી અમે કેમે કરીને રડવું રોકી રાખ્યું, પણ સ્ક્રેટિસને વિષ પીતાં જોતાં બરોબર અમારું સર્વ ધૈર્ય ઉડી ગયું. મેં પરાકાષ્ઠા બની તેટલી પુષ્કળ કરી, પણ કાંઈ ઉપયોગ થયો નહિ. છેવટ લુગડા નીચે મોં ઢાંકી માંડું દુઃખ હલકું કરી લેવાની મને જરૂર પડી. કારણ, સ્ક્રેટિસને મરણનું સંકટ નહોતું, પણ મને માત્ર અત્યુ-ત્તમ મિત્ર ગુમાવવાનું દુઃખ થતું હતું. ક્રિયે પણ રડવું રોકી શક્યો નહિ, પરંતુ મને ચૂપ રહેવાનું કહી તે પોતે ઉઠી ગયો. અપોલોદોરસ તો બધો વખત મોટેથી રડતો હતો, અને તેના રડવાથી અમે સર્વ જણ ગદ્ગદિત થયા. સ્ક્રેટિસની આંખમાંથી આંસુનું એક ટિપું પણ પડ્યું નહીં. એટલુંજ નહીં, પણ તે અમારા સર્વ ઉપર ગુસ્સે થતો હતો. તેણે કહ્યું, “ મારા મિત્રો ! તમે આ શું માંડ્યું છે ? તમે આટલા સમજી અને મોટા માણસો હો છો આ શું કરો છો ? અરેરે ! તમારું

ધૈર્ય ક્યાં મયું ? સ્ત્રીઓ રડીને તોફાન કરે એટલા માટેજ મેં તેમને અહીંથી કાઢી મૂકીને ? અંતકાળે સર્વત્ર શાંતિ રાખવી અને પરમેશ્વરનું ચિન્તન કરવું એવું હું આજ સુધી સાંભળતો આવ્યો છું માટે તમે અધિક શાન્તિ અને ધૈર્ય રાખો અને રડવું બંધ કરો ! ”

એ પ્રમાણે અમારી સાથે બોલતાં બોલતાં તેનું આમતેમ આંટા મારવાનું ચાલુજ હતું. જ્યારે નીશો ભરાવા જેવું તેને લાગવા માંડ્યું ત્યારે તુરંગના અધિકારીએ કહ્યા પ્રમાણે તે પથારી ઉપર ચતો સુતો. એટલામાં જેણે વિષનો પ્યાલો તેને આપ્યો હતો તે ધસમ ત્યાં આવ્યો અને તેણે સૉક્રેટિસનું માથું અને પગ તપાસી જોઈ તેના પગ કચકચાવી આમળીને બાંધ્યા, અને આમળવાથી કાંઈ ઈજા થાય છે કે કેમ એમ પૂછ્યું. સૉક્રેટિસે “ નહિ ” એમ કહ્યા પછી તેણે સૉક્રેટિસના સાથળ કસીને બાંધ્યા અને પછી પેટ સુધી હાથ ફેરવીને સૉક્રેટિસનું શરીર ઠંડું પડ્યું છે એમ અમને કહ્યું. સૉક્રેટિસે પણ પોતાના શરીર ઉપર હાથ ફેરવ્યો અને કાળજીમાં ટાઢનો પ્રવેશ થતાંજ પ્રાણોત્ક્રમણ થશે એમ અમને કહ્યું. કેરના ભાગ સુધી આખું શરીર નીચેથી ઠંડું પડ્યું હતું, પછી શરીર ઉપરનું ઓઢેલું કાઢી નાખીને સૉક્રેટિસ બોલ્યો, “ કિંતો, એસ્ક્યુલેપિયસ દેવને એક બળા આપવાની મેં બાધા રાખી હતી, તે તું ફેડજે, ભૂલીશ નહીં વાર ! ” એજ તેના છેવટના શબ્દ હતા. કિંટોએ “ ઠીક ” કહી ઉત્તર આપ્યો અને વળી કાંઈ કહેવાનું હોય તો પૂછ્યું. પરંતુ સૉક્રેટિસે ઉત્તર આપ્યો નહિ અને થોડા વખતમાંજ તેનો દેહાન્ત થયો. વિષ આપનારો માણસ પાસે ઉભોજ હતો. તેણે તેના શરીર ઉપરનાં કપડાં કાઢ્યાં. સૉક્રેટિસની આંખો હવે ખેંચાઈ ગઈ હતી, તે જોઈ કિંટો આગળ ગયો અને તેણે સૉક્રેટિસનું મોં અને આંખો બંધ કરી દીધાં.

એકિક્રેટિસ, એ પ્રમાણે એક મહાન, જ્ઞાન અને શાણપણમાં પરિપૂર્ણ અને ઈમાની એવો આપણો મિત્ર આલોક છોડીને ગયો.

નીતિતત્ત્વો.

ઉપોદ્ધાત.

ધર્મનું મૂળ.

૧. મનુષ્ય અને ખીન્ન પ્રાણીઓ જે જે જાળતોમાં મળતાં આવે છે તે તે સઘળી જાળતો ઉપરાંત મનુષ્યને પરમદયાળુ પ્રભુએ તેનાં પોતાનાં તથા પારકાં કૃત્યો ઉપર વિચાર કરવાની અને તેમ કરીને કેટલાંકને સારાં તેમજ કેટલાંકને ખોટાં ઠરાવવાની માનસિક યોગ્યતા આપી છે. આ યોગ્યતાને ‘વિવેકબુદ્ધિ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને અમુક કૃત્યો આચરવા અથવા ન આચરવા સંબંધી વિચાર કરવાનો તે પાયો છે. જે જે કૃત્યો આ વિવેકબુદ્ધિ પસંદ કરે છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાની ફરજ પાડે છે તેને તથા જે જે કૃત્યો તે નાપસંદ કરીને તેથી દૂર રહેવાનું મનુષ્યને સૂચવે છે તેને ‘ધર્મ’ એવું નામ આપ્યું છે.

૨. પોતામાં અનુભવવાથી, પારકામાં ઓળખવાથી, કદિપત પાત્રોમાં આરોપણ કરવાથી, ઉપકારનો બદલો વાળવાની સાહજિક ઇચ્છાથી અને સત્ તથા અસત્ દર્શાવનાર પ્રત્યેક ભાષાના ગુદા ગુદા શબ્દોથી, સારાસાર પરીક્ષણની આ વિવેકબુદ્ધિનું અસ્તિત્વ મનુષ્યને સ્પષ્ટ જણાય છે.

૩. આ વિવેકબુદ્ધિમાં નિર્ણય અને મનોવિકાર બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

૪. વિવેકબુદ્ધિથી નિર્ણય કરવાનું જે ધોરણ તે ધર્મિની નિયમ કહેવાય છે; અને પ્રત્યેક મનુષ્યના નિર્ણયોની શુદ્ધિ તથા સત્યતા, ધર્મિની નિયમના તેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે.

૫. ઇશ્વરી નિયમને અથવા તેની ઇચ્છાને જે જે કૃત્યો અનુ-
કૂળ હોય તે તે આચરવાને અને તેથી વિરુદ્ધ હોય તે ન આચરવાને
વિવેકબુદ્ધિ મનુષ્યને પ્રેરે છે.

૬. જ્યારે મનુષ્યનાં સ્વકૃત્યો નિર્ણય સાફ આ વિવેકબુદ્ધિને
સોંપાય છે અને તેથી વખાણુ અથવા ધિક્કારના જે વિકાર મનમાં
ઉદ્ભવે છે ત્યારે તે વિવેકબુદ્ધિને તેટલાજ કૃત્ય ખાતર સાધારણ રીતે
'અતર્હીપ' એવું જુદું નામ આપવામાં આવે છે.

૭. મનુષ્યના સઘળા ધર્મના ત્રણ મુખ્ય પરિચ્છેદ પાડી શકાય.
પ્રથમ મનુષ્યના ઇશ્વરપ્રત્યે ધર્મ, બીજો મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મ અને
ત્રીજો મનુષ્યના જાતિબંધુપ્રત્યે ધર્મ.

પ્રથમ પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના ઇશ્વરપ્રત્યે ધર્મ.

૮. પરમેશ્વર અનાદિ, અનંત, હ્રદાયલુનો ભંડાર, સર્વશક્તિ-
માન, પરમ પવિત્ર, ન્યાયકારી, પરમકૃપાળુ તથા સત્યસ્વરૂપ છે. તેનું
ઝોળખાણુ તથા તે પોતાના હ્રદાયલુથી અખિલ વિશ્વનો નિયંત્ર છે
એ વાતનો સ્વીકાર એ મનુષ્યનો ઇશ્વરપ્રત્યે પ્રથમ ધર્મ છે.

૯. એવા પ્રભુની શી ઇચ્છા છે તે નક્કી કરવાને તથા તે પછી
તદનુસાર વર્તવાને પોતાથી બનતા સઘળા પ્રયત્ન કરવા એ મનુષ્યનો
ઇશ્વરપ્રત્યે બીજો ધર્મ છે.

૧૦. પરમેશ્વરની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ વર્તન કરવાથી તે ક્રોધ કરશે
તે સંબંધી ભય ધરાવવો એ મનુષ્યનો ઇશ્વરપ્રત્યે ત્રીજો ધર્મ છે.

૧૧. ઇશ્વરનો આ ભય તેનાં ન્યાય તથા શક્તિના વિચાર
ઉપર આધાર રાખે છે; તેનો ન્યાય એવો છે કે તે પાપીને અશુદ્ધ
રાખે છે. અને તેની શક્તિ એટલી બધી છે કે તે તેમને ગમે તેવી
ભારે શિક્ષા કરી શકે છે.

૧૨. ઇશ્વર સાથે પ્રેમ એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે ચોથો ધર્મ છે.

૧૩. માણસે ઇશ્વર સાથે પ્રેમ બાંધવાનાં બે કારણો છે; એક તો તે પરમ દયાળુ છે અને બીજું તે પોતાનાં સજ્જેલાં બાળકોના ઉચર ધણા ધણા ઉપકાર કરે છે. ઐહિક અને આમુખિક સધળાં સુખનો દાતા તે જ છે.

૧૪. પ્રભુ સાથેનો આ પ્રેમ મનુષ્યના મનમાં તેને રાજી કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને ગમતાં કાર્ય કરવામાં અને તેને અણુગમતાં કાર્યથી દૂર રહેવામાં આ ઇચ્છા પ્રત્યક્ષ થાય છે.

૧૫. પ્રભુની ઇચ્છા અને તેના ઉદ્દાપણને આધીન થવું એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે પાંચમો ધર્મ છે.

૧૬. પ્રભુ જે કરવાને આજ્ઞા કરે છે તે પ્રમાણે વર્તવામાં તથા જે વિપત્તિઓ તે આપણા ઉપર નાખે તે ધૈર્યથી સહન કરવામાં ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવાનો સમાવેશ થાય છે.

૧૭. ઇશ્વર સકળ જગતને સામાન્ય રીતે તથા આપણને પોતાને વિશેષ કરીને લાગુ પડે એવી રીતે ઉદ્દાપણથી સર્વ વસ્તુ યોજે છે, એવા સ્વીકારમાં તેના ઉદ્દાપણને આધીન થવાનો સમાવેશ થાય છે.

૧૮. ઇશ્વર આપણો ઉત્પન્ન કરનાર તથા નિયંત્રા છે અને તેથી તેને યોગ્ય લાગે તેવી આપણી સ્થિતિ કરવાની તેને સંપૂર્ણ સત્તા છે, તે પરમ દયાળુ હોઈને આપણું સર્વદા શુભ જ ઇચ્છે છે અને તે અપાર ઉદ્દાપણવાળો હોવાથી આપણા કલ્યાણના માર્ગ આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે જાણે છે—આ બાબતો મનુષ્યે ઇશ્વરને આધીન રહેવાનાં કારણોમાંની કેટલીક છે.

૧૯. મનુષ્યે હૃદયમાં પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું અને બહારનાં કૃત્યોમાં તેના પ્રત્યેની માનની લાગણી બને તેટલી દર્શાવવી તથા ખાસ કરીને જે કૃત્યોથી તેને અપમાન લાગે તેવાં કૃત્યોથી દૂર રહી તેના પ્રત્યે માન રાખવું એ તેનો ઇશ્વરપ્રત્યે છઠો ધર્મ છે.

૨૦. પ્રભુને મનુષ્યથી નીચે પ્રમાણે અપમાન અપાય છે:—

અ. તેને ગાળ દેવાથી અથવા તેની નિંદા કરવાથી;

બ. જૂઠા સોગન ખાવાથી; (જૂઠા સોગનના બે પ્રકાર છે. એક તો જૂઠી વાતને ટેકો આપવાને સોગન ખાવા અથવા કોઈ વાત આપણે કરવી જ ન હોય છતાં તે કરવાના સોગન ખાવા, અને બીજું જે વચનને સોગન લઈ દઢીભૂત કર્યું હોય તેના શબ્દોમાંથી સ્પષ્ટ અર્થ મૂકી દઈ બીજો અર્થ ખેંચી કાઢવો) અને

ક. સાધારણ વાતચિતમાં નકામા સોગન ખાવા, કેમકે તેમ કરવાથી ઈશ્વર સંબંધી આપણો નીચો અભિપ્રાય જણાય છે.

૨૧. જૂઠા સોગન ખાવાથી ઈશ્વરને ખચીત અપમાન પહોંચે છે, કેમકે આપણે તેના જૂઠા સોગન ખાઈને તેને આપણા જૂઠાનો ભાગીદાર કરીએ છીએ.

૨૨. સોગન ખાવા સંબંધીનો આ ધર્મ આપણને જે બાબતો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મૂકાયેલી ન હોય અને જે સંબંધી સમ ખાધાથી કોઈ પ્રસંગે અનિષ્ટ આચરણ કરવું પડે તેવી બાબતો સંબંધી સોગન લેવાથી દૂર રહેવાનું સૂચવે છે.

૨૩. ઈશ્વરનાં વખાણુ, પ્રાર્થના, પાપની કબૂલાત તથા તેની કૃપા સારૂ યાચના વડે તેની નિત્ય ઉપાસના કરવી એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે સાતમો ધર્મ છે.

૨૪. સઘળાનો ઉપસંહાર ઈશ્વરમાં દૃઢ શ્રદ્ધા, તેનો ભય, તેના પ્રત્યે પ્રેમ, શુદ્ધ અંતઃકરણથી તેની પૂજા, તેનો આભાર માનવો, તેનામાં આપણે સંપૂર્ણ ભરોસો રાખવો, તેની સહાયતા માગવી, તેના પવિત્ર નામને માન આપવું તથા આખા જીવન પર્યંત તેને સેવવો એ આપણા તેને પ્રત્યે મુખ્ય ધર્મ છે.

દ્વિતીય પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મ.

૨૫. મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મનાં બે પ્રકરણ પાડી શકાય. પહેલું આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓનું યોગ્ય નિયંત્રણ કરવું તે અને બીજું શરીરસંયુક્ત તૃણાઓની પૂર્તિમાં નિયમ રાખવો તે.

પ્રકરણ ૧.

આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના યોગ્ય નિયંત્રણ કરવા સંબંધી.

૨૬. આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના નિયંત્રણ માટે જોઈતા સદ્ગુણોમાં વિનયને પ્રથમ સ્થાન આપેલું છે.

૨૭. આપણા પોતાના વિષે આપણા મનમાં નમ્ર અભિપ્રાય રાખવો અને બીજા માણસો આપણા વિષે સાધારણ રીતે બોલે તેથી સંતોષ પામવો એને વિનય કહેવાય છે. પહેલો ગુણ અભિમાનથી વિરુદ્ધ છે અને બીજો મિથ્યાભિમાનથી વિરુદ્ધ છે.

૨૮. અભિમાન એકલું મનુષ્યને પાપી કરી શકે છે. વળી તે મૂર્ખાઈભરેલું અને બયકર્તા છે. જે જે કાર્યમાં માણસ ફતેહ મેળવે તે પ્રભુની ઇચ્છા છતાં મનુષ્ય પોતાને માથે ખેંચી લે અને અભિમાની થાય તેટલે દરજ્જે તે મૂર્ખાઈભરેલું છે, અને પ્રભુનિયમથી વિમુખ થવામાં તે મુખ્ય સહાયક હોવાથી તે બયકર્તા છે.

૨૯. મિથ્યાભિમાન પણ અભિમાનની પેઠે મનુષ્યને પાપી કરી શકે છે. તે તમને નકામું દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે તેટલે અંશે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, અને જે કેટલાંક પાપોને દુનિયામાં સારાં કૃત્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે તે કરવા તરફ મનુષ્યનું ધ્યાન તે ખેંચે છે તેટલે અંશે તે બયકર્તા છે.

૩૦. આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના યોગ્ય નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી બીજો સદ્ગુણ નમ્રતા છે.

૩૧. અધીરીઆપણું અને ક્રોધ એ બેનાં દુઃખદાયક પરિણામોના વિચારથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે ક્રૂતા નમ્ર માણસોને જ દુનિયામાં ખરું સુખ છે.

૩૨. આ જ વિષયને સાડ અગત્યનો ત્રીજો સદ્ગુણ વિચાર કરવાની ટેવ છે. એનો અર્થ એ થાય છે કે કંઈ પણ કામ કરતાં પહેલાં તેની યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવી તે અથવા કદી થઈ ગયું તો પછી ફરીથી તેવું ન થાય એ યાદ રાખવાની તથા પસ્તાવો કરવાની ટેવ હોવી તે.

૩૩. આ જ વિષયને સાડ સંતોષ એ ચોથો અગત્યનો સદ્ગુણ છે.

૩૪. પરમેશ્વરે મૂકેલી સ્થિતિમાં સુખથી રહેવું તથા સત્તાલોભ, વસુલોભ અને ઈર્ષ્યાથી દૂર રહેવું તેને સંતોષ કહેવાય છે.

૩૫. એ જ વિષયમાં અગત્યનો પાંચમો સદ્ગુણ માનસિક શ્રમ છે, અને તે માનસિક જાગૃતિ અને માનસિક ઉદ્યોગ એ બેનો બનેલો છે.

૩૬. માનસિક જાગૃતિથી આત્મા પાપમાં પડતો બચે છે અને માનસિક ઉદ્યોગથી આત્મા ઉન્નતિને માર્ગે પ્રવર્તે છે, અને તેથી પરોપકારનાં તથા અગત્યના કામ તરફ તેનું વલણ થાય છે.

પ્રકરણ ૨.

શરીર સંયુક્ત તૃષ્ણાઓની પૂર્તિમાં નિયમ રાખવા સંબંધી.

૩૭. આ વિષયને લાગુ પડતો પ્રથમ સદ્ગુણ શુદ્ધતા છે.

૩૮. વ્યભિચાર તથા સર્વ જાતની અપવિત્રતાથી દૂર રહેવામાં શુદ્ધતાનો સમાવેશ થાય છે. વળી, ખાસ શુદ્ધતા રાખવા માટે આંખ, જીભ અને કદપના એ સર્વે સંબંધી જાગૃત રહેવાની જરૂર છે.

૩૯. આ સદ્ગુણ મેળવવાને માટે વિકારોને પ્રારંભમાં જ દાખી નાખવા જોઈએ, કુસંગતિથી દૂર રહેવું જોઈએ અને કંઈ અગત્યના ધંધામાં શ્રમ લઈને મન ચોંટાડવું જોઈએ.

૪૦. આ વિષયનો ઉપયોગી ખીજો સદ્ગુણ નિયમિતતા છે. ખાનમાં, પાનમાં, ઉંઘમાં તથા કપડાંમાં નિયમ રાખવો એ આના પેટા ભાગ છે.

૪૧. મનુષ્યે ખાવા સંબંધી કુટેવો પાડવી નહિ, પણ તબિયત અને તેના કલ્યાણ સારૂ ખાવામાં નિયમ રાખવો જોઈએ.

૪૨. તબિયતમાં બગાડ કરે માટે તથા મનને અસ્થિર કરે માટે મનુષ્યે પીવામાં પણ નિયમ રાખવો જોઈએ.

૪૩. શરીરને આરામ આપવાને માટે ઈશ્વરે ઉંઘ લેવાનું મનુષ્યને ફરમાવેલું છે. પણ તે કામ સરે તેટલી વાર જ ઉંઘ લેવી જોઈએ અને વધારે નહિ.

૪૪. મનુષ્યે જે જે ગમ્મતો યોગ્ય છે તેનો જ આશ્રય લેવો જોઈએ; અને તે પણ તન અને મન બન્નેને ખીજાં અગત્યનાં કામ કરવાને તૈયાર કરવામાં મદદ કરે તેટલો જ.

૪૫. મનુષ્યે પોતાના ધંધાને શોભે તેવાં કપડાં પહેરવાં જોઈએ; અને ઘરેણાં તથા શોભીતાં લૂગડાંમાં નકામું ખર્ચ કરવું ન જોઈએ.

તૃતીય પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના જાતિબંધુપ્રત્યે ધર્મ.

૪૬. મનુષ્યના જાતિબંધુ પ્રત્યેના ધર્મના બે મોટા વિભાગ પાડી શકાય; તે ન્યાયવૃત્તિ અને પરોપકાર.

વિભાગ ૧.

ન્યાયવૃત્તિ.

૪૭. ન્યાયવૃત્તિ એ શિરોનામ તળે આવતા ધર્મ બે પ્રકારના છે. પ્રથમ તો અન્યાયનિવૃત્તિ અને ન્યાયપ્રવૃત્તિ. પ્રથમ પ્રકાર પ્રમાણે

કોઈને નુકશાન અથવા કોઈનું ખોટું ન કરવું જોઈએ, અને ખીજ પ્રકાર પ્રમાણે દરેકની તરફ સત્યાનુસાર વર્તવું જોઈએ.

પ્રકાર ૧-અન્યાયનિવૃત્તિ.

૪૮. આપણે હાથે થઈ શકે એવું કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન આપણે આપણા જાતિભાઈને ન કરવું એ આ અન્યાયનિવૃત્તિનું મુખ્ય કાર્ય છે. આપણે જાતિબંધુને ચાર રીતે નુકસાન કરી શકીએ. એક તો તેમના આત્માને નુકસાન; ખીજું તેમના શરીરને નુકસાન; ત્રીજું તેમનાં માલમિલકતને નુકસાન; અને ચોથું તેમની કીર્તિને નુકસાન.

રીત ૧-આત્માને નુકસાન.

૪૯. પોતાની ધર્મિયા પારકાને નિરર્થક દુઃખ અનુભવવું પડે તેવી રીતે તેની લાગણી દુઃખવી મનુષ્ય તેના આત્માને નુકસાન કરી શકે; અને કોઈ માણસ પરમેશ્વરથી ખીતો રહી શુદ્ધ રરતે ચાલતો હોય તેને કંઈ ખોટું કામ કરવા સારું હુકમ કરવાથી, સમજાવવાથી, લલચાવવાથી અથવા સહાય કર્યાથી મનુષ્ય તેના આત્માને વળી નુકસાન કરી શકે. જે જે કાર્યને ન્યાયી પ્રભુ શિક્ષાપાત્ર મળે તેવાં કાર્ય કરવાને ઉપરના કોઈપણ કારણથી જ્યારે કોઈ મનુષ્યને દોરવામાં આવે ત્યારે તેના આત્માને પરમ દુઃખ થાય છે.

૫૦. કેટલીક આડકતરી રીતે જેવી કે પોતે એક ખોટું કામ કરે અને તેથી ખીજ તેવાં કામ કરવા તરફ વૃત્તિ કરે તેથી, અથવા પારકાનાં પાપી કૃત્ય વખાણવાથી અથવા તેને માટે ઈપકો ન આપવાથી અથવા ખીજાં મનુષ્યો પોતાના ધર્મ જાળવતાં વિમુખ થાય એવી રીતે સદ્ગુણી મનુષ્યોની સખ્ત નિંદા કરવાથી પણ આ અન્યાયનિવૃત્તિની વિરુદ્ધ માણસ વર્તન કરી શકે.

૫૧. જેઓએ પારકાને આવી રીતે નુકસાન કર્યું હોય તેઓએ પોતે કરેલાં કુકૃત્યોની છાપ ધોવાઈ જાય એવાં સુકૃત્યો કરી તેનો અદક્ષો આપવો ઉચિત છે.

રીત ૨-શરીરને નુકસાન.

૫૨. અન્યાયનિવૃત્તિ. મનુષ્યથી પારકાને થતાં જે શારીરિક નુકસાનોની મના કરે છે તેમાંનું પ્રથમ ખૂન છે; પછી તે હથિયાર વાપરીને કર્યું હોય અથવા કંઈ ખાવાનું કે પીવાનું ઝેર મેળવીને આપણે હાથે અથવા કોઈ ખીજને હાથે તેને આપી અપાવી તેથી તેના પ્રાણની હત્યા કરી હોય. ઉપરની જ રીતે થતાં નુકસાનોમાંનું ખીજું ગેરવાજખી રીતે કોઈને મારવું, તેના શરીરને ખોડ આણવી અથવા ધા કરવો તે છે. એ જ પ્રકારનું ત્રીજું નુકસાન એ મનુષ્યો વચ્ચે એવા કજીઆ કરાવવા કે જેથી પરિણામ ખૂન આવે તે, અથવા જેથી મનુષ્યોની જીંદગી ટુંકી થાય એવાં કામ કરવામાં તેમને ફસાવવા તે છે.

રીત ૩-માલમિલકતને નુકસાન.

૫૩. મનુષ્ય પારકાને માલમિલકત સંબંધી જે નુકસાન કરી શકે તેમાંનું પ્રથમ વ્યભિચાર. તેની સ્ત્રીનાં તેના પ્રત્યેનાં પ્રેમ અને ભક્તિ ઝૂંટવી લેવાં તે છે. આ નુકસાનનો કોઈ પણ રીતે બદલો વાળી શકાતો નથી, એટલે આ મથાળા નીચે આવતાં સઘળાં નુકસાનોમાં એ મોટામાં મોટું છે.

૫૪. જેને ખરી રીતે માલમિલકત કહેવામાં આવે છે તે પોતાને ફાયદો થાય અથવા ન થાય તેના વિચાર વિના ઇર્ષ્યાથી અથવા તે પોતાને જ મળે એવા લોભથી પારકાનાં હોવા છતાં ગેરવાજખી રીતે ખુંચવી લેવાં તે આ મથાળા નીચે આવતું ખીજું નુકસાન છે.

૫૫. લોભથી પારકાની મિલકત પડાવી લેવાના નીચે પ્રમાણે પ્રકાર છે.

૧. જીલમ-જ્યાં શક્તિવાન પુરૂષ નબળા પાતળાને નુકસાન કરે તે;—

૨. ચોરી-એના બે પ્રકાર છે. અ. પારકાને દેવું ન આપવું

અથવા કહેલી વસ્તુ ન આપી વચન ભંગ કરવું તે, અને જ. પારકાની કોઈ પણ ચીજનું છુપી રીતે હરણ કરી લેવું, એટલે કે પ્રત્યેક ન્યાયી રાજ્યમાં ગુન્હા તરીકે ગણાએલી ચોરી કરવી તે; અને

૩. છેતરવું, પછી તે વિશ્વાસમાં અથવા વ્યવહારમાં.

૫૬. પારકાની મિલકત ઉપર ખોટો હક્ક ઉઠાવી, પછી લાંચથી અથવા જૂઠા પુરાવાથી પોતાના પક્ષનું હુકમનામું મેળવવું, અર્થાત્ કાયદાને જુલમનું હથિયાર બનાવવું—એ જુલમની ખરાબમાં ખરાબ રીત છે. આવી રીતે દરેક મનુષ્યના હક્કના રક્ષણ માટે ઘડાએલા કાયદાને, પારકાના નાશનું સાધન બનાવવું એ પરમ ગુન્હો છે, અને જે મનુષ્ય આવી રીતે મુખ્ય જુલમ કરનાર હોય છે તે એકલો જ નહિ પણ તેના ખીજા બધા સહાયકો પણ પક્કા ચોર થાય છે. જ્યારે પારકાની મુશ્કેલીઓને તેમના પર જુલમ કરવાનું સાધન બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે પણ જુલમની એક ખીજા ખરાબ રીત થાય છે. ઉધાર લેનારની મુશ્કેલીના વખતે જે કાંધીઆઓ ખોટાં ખાતાં પડાવી લે છે તેમનો તથા જે શ્રીમંત જાગીરદારો તથા વસુલાત ઉધરાવનાર અમલદારો ગરીબ ખેડુતો પાસેથી લેવાય તેટલું લે છે તેમનો આ મથાળા નીચે સમાવેશ થાય છે. અને જેમના પર જુલમ થયો હોય તે જેમ વધારે ગરીબ તેમ તેમના ઉપર જુલમ કરનારનો ગુન્હો મોટો સમજવો. આથી જ વિધવા અને અનાથ બાળકોના ઉપર કરેલો જુલમ પરમેશ્વરની આંખમાં મોટામાં મોટું પાપ છે.

૫૭. જેમને ઉપરી અથવા શેઠની બણીથી તેમને માટે આપ લે કરવાનો, તેમના માલ વેચવાનો અથવા કોઈ પણ રીતે તેમને દાયદો થાય એવાં કાર્ય કરવાનો અધિકાર આપેલો હોય તેવા સરકારી અગર ખાનગી નોકરો પોતાને માટે કામ કરતાં જેવા પ્રામાણિકપણે વર્તે તેવી રીતે ન વર્તે, પોતાના તાબાનો માલ ખૂંચે, બગાડે કે તે ઉપર દલાલી ખાય અથવા પોતાનો ધર્મ બળવવામાં કસૂર કરે

તેઓ વિશ્વાસઘાતી બનીને આ મથાળા નીચે દર્શાવેલા છેતરવાના પાપમાં પડે છે.

૫૮. વ્યવહારની બાબતમાં ખોટી રીતે સમજાવીને નકારાને સાફ ગણાવવું, વા બહારથી ભપકો કરી અંદરથી નકારો માલ વેચવો કે ખોટાં વજનથી વેપાર કરવો અથવા ખરીદનારના અજ્ઞાનનો લાભ લઈ માલની કિંમત ખૂબ પડાવવી એ રીતનું છેતરવું વેચનારને અણુછાજતું છે, અને વેચનારની ભૂલ, અજ્ઞાન અથવા મુશ્કેલીનો લાભ લઈને છેતરવું તે ખરીદનારને અણુધટતું છે, તેથી અહિં તે સઘ-ળાંની મના કરવામાં આવે છે.

૫૯. જોઓએ ઉપરની કોઈ પણ રીતે પારકાને નુકસાન કર્યું હોય તેમણે તેને બદલો આપીને જેમ ઈશ્વરપ્રત્યે વર્તણૂક રાખે એવી રીતે તેમની તરફ ભવિષ્યમાં વર્તવું જોઈએ.

રોત ૪-કીર્તિને નુકસાન.

૬૦. મનુષ્યે પારકાની શુદ્ધ આબરૂની મશ્કરી કરીને, તેનો ધિક્કાર કરીને, કે તે વિરુદ્ધ ખોટા ગપાટા ચલાવીને તેની કીર્તિને નુકસાન કરવાની અત્રે મના કરવામાં આવે છે.

૬૧. અન્યાયનિવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થએલા સઘળા નિષેધો, કદપના, તૃષ્ણા તથા વર્તનને લાગુ પડે છે. આપણે ઉપર બતાવેલું કોઈ નુકસાન પારકાને કરવું નહિ તો નહિ, પણ મનમાં ઇચ્છવું પણ નહિ, અને કોઈને કદી નુકસાન થાય તો રાજ થવું નહિ.

પ્રકાર ૨-ન્યાયપ્રવૃત્તિ.

૬૨. દરેક તરફ સત્યાનુસાર વર્તવું એને ન્યાયપ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

૬૩. આના બે ભાગ છે. એક તો સમસ્ત મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે ધર્મ અને બીજું સર્ગાસંબંધી પ્રત્યે ધર્મ.

૬૪. પ્રથમ ભાગના ધર્મમાં પ્રથમ મૂકવા લાયક સત્ય છે, કેમકે તે પ્રમાણે હમેશ વર્તવાની આપણી ફરજ છે.

૬૫. સત્યને પારકા પ્રત્યે ધર્મમાં મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યને તેના જાતિમધુ સાથે વ્યવહારને માટેજ પ્રભુએ તેને વાચા આપી છે અને તેથી જો તે વાચાનો છેતરવામાં ઉપયોગ કરે તો પ્રભુની એક ઉત્તમ બક્ષિસનો ગેરઉપયોગ કર્યાનું પાપ લાગે; વળી ખીજું કારણ એ છે કે જૂઠું સમસ્ત જન-મંડળના ટુકડે ટુકડા કરી નાંખે છે. જો મનુષ્ય પોતાના જાતિભાઈના વચન ઉપર કોઈપણ રીતનો ભરોસો રાખી ન શકે તો પછી જન-સમાજના સઘળા ફાયદા નિર્રથક છે અને જનસમાજ પણ પછી નાશ પામવાનું જ.

૬૬. સર્વ મનુષ્ય પ્રત્યેનો આ મથાળા નીચેનો ખીજો ધર્મ વિવેક છે.

૬૭. આ મથાળા નીચેનો ત્રીજો ધર્મ સર્વની તરફ નમ્રતા-ધીરજ અને માયાળુપણું-છે; તેથી ગુસ્સો કાલુમાં રખાય છે અને તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો દૂર કરી શકાય છે.

સંબંધી પ્રત્યેના મનુષ્યના ધર્મ ત્રણ પ્રકારના છે. એક તો જેઓ આપણાથી ઉચ્ચ સ્થિતિના હોય તેમના પ્રત્યે ધર્મ, જેવા કે તેમને માટે માન, ઇર્ષ્યા ન કરવી, નિંદા ન કરવી વગેરે; ખીજું જેઓ આપણાથી ઉતરતી પંક્તિના છે તેમના પ્રત્યે ધર્મ. જેવા કે અબણને વિદ્યાદાન દેવું, દુઃખીને દિલાસો આપવો, નિરાપરાધીનું રક્ષણ કરવું, ગરીબને દુઃખથી મુક્ત કરવા વગેરે; અને ત્રીજું મનુષ્યના સાધારણ ધર્મ. તેના નીચે પ્રમાણે પેટા ભાગ પાડવામાં આવે છે. **અ** છોકરાંના માઆપપ્રત્યે અને માઆપના છોકરાંપ્રત્યે ધર્મ; **બ** શિષ્યના ગુરુપ્રત્યે અને ગુરુના શિષ્યપ્રત્યે ધર્મ; **ક** પ્રજાના રાજાપ્રત્યે અને રાજાના પ્રજાપ્રત્યે ધર્મ; **ઙ** ચાકરના શેઠપ્રત્યે અને શેઠના ચાકર

પ્રત્યે ધર્મ; દ્વ દંપતિના પરસ્પર ધર્મ; ફ મિત્રના પરસ્પર ધર્મ; અને ગ જેના ઉપર ઉપકાર થયો હોય તેના ઉપકારકર્તા પ્રત્યે ધર્મ.

૬૯. છોકરાંના માળાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે: ૧. નમ્ર અને માનયુક્ત વર્તણૂક; ૨. તે રાજી થાય એવાં સઘળાં કામ સત્વર કરીને અને તે નારાજી થાય એવાં કૃત્યથી સંભાળથી દૂર રહીને બતાવેલો પ્રેમ; ૩. તેમની વાજબી આજ્ઞાઓને-પછી તે ગમે તેવી પરુષ અથવા નકામી લાગે તોપણ-આધીન થવું; અને ૪. મુશ્કેલીમાં સહાયતા કરવી અને ઘડપણમાં તેમની ચાકરી કરવી.

૭૦. માળાપના છોકરાં પ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. બચપણમાં સંભાળ લેવી અને આશ્રય આપવો; ૨. તેમની સ્થિતિને યોગ્ય કેળવણી આપવી અને સદ્ગુણ તરફ તેમનું વલણ વાળવું; ૩. તેમનાં છોકરાંને તેમના ભરણપોષણને માટે ઉપયોગી રસ્તો શીખવવો; અને ૪. છોકરાંને પોતે સારી રીતે ચાલી સારો દાખલો આપવો.

૭૧. શિષ્યના ગુરુપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. સાલસપણું; ૨. અભ્યાસમાં શ્રમ લેવો તે; ૩. આજ્ઞાંકિતતા અને ગુરુનું માન રાખવું તે; અને ૪. જ્ઞાન તથા સદ્ગુણનાં ઉત્તમ તત્ત્વો શીખવ્યા બદલ તેમના ઉપકારી રહેવું તે.

૭૨. ગુરુના શિષ્યપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. શિક્ષણ આપવામાં શ્રમ અને ખંત લેવાં તે; ૨. કુકૃત્યથી દૂર રહેવું તે; અને ૩. શિષ્યોને સદ્ગુણ તરફ દોરવા તે.

૭૩. પ્રજાના રાજાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. ધૃષ્ટિ માન રાખવું તે; ૨. વાજબી કર ભરવા તે; અને ૩. તેમના વાજબી હુકમને અને દેશના કાયદાને આધીન થવું તે.

૭૪. રાજાના પ્રજાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. તેમના બળમાલ તથા હક્કનું રક્ષણ કરવું તે; ૨. કુકૃત્ય કરનારને સજા કરવી તે; અને ૩. સુકૃત્ય કરનારનો બચાવ કરવો તે.

૭૫. ચાકરના શેઠપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. આજ્ઞા-કિતતા; ૨. શેઠ જીએ અથવા ન જીએ તોપણ પોતાને સોંપેલાં કામ ઝડપથી અને કાળજીથી બજાવવાં અને શેઠના માલનું રક્ષણ કરવું તે, અર્થાત્ નિમકહલાલપણું. ૩. શ્રમ લેવો તે; અને ૪. ઠપકા અને ગુન્હાના સુધારા બદલ કહેલાં વચન ધીરજથી ખમવાં તે.

૭૬. શેઠના ચાકરપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે; ૧. મુકરર કરેલે વખતે અને વાજખી રીતે પગાર ચૂકવવો તે; અને ૨. માયાળુપણું, સારાં કામ કરવામાં ઉત્તેજન અને તેમને સારો દાખલો આપવો તે.

૭૭. દંપતિના પરસ્પર ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે; ૧ પરસ્પર પ્રેમ; અને ૨. પરસ્પર ભક્તિ. વળી પુરુષનો ધર્મ તેની સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું તે છે અને સ્ત્રીનો ધર્મ તેની સહાયક થઈને રહેવું તે છે.

૭૮. મિત્રોના પરસ્પર ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ સઘળી છૂપી અને બરોસાદાર વાતોમાં નિમકહલાલ રહેવું તે; અને ૨. મુશ્કેલીમાં સહાયતા કરવી, સંકટમાં સલાહ આપવી, દુઃખમાં ધીરજ આપવી, નઠારાં કૃત્ય સુધારવાને ઉપદેશ કરવો અને મિત્રતામાં દઢતા રાખવી તે.

૭૯. જેના ઉપર ઉપકાર થયો હોય તેણે તેના ઉપર ઉપકાર કરનારનો હમેશાં આભાર માનવો જોઈએ, એટલે કે તેની મમતા હમેશ સ્વીકારવી જોઈએ અને યથાશક્તિ તેનો બદલો વાળવો જોઈએ. વળી જેઓ ફક્ત સ્નેહની જ ખાતર આપણી ભૂલો સુધારવા ઉપદેશ આપે તેમનો પણ ઉપકાર માનવો જોઈએ.

વિભાગ ૨.

પરોપકાર.

૮૦. પરોપકાર એ વિષયમાં સમાતા ધર્મના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડવામાં આવે છે. પ્રથમ પરોપકારી વૃત્તિઓ અને બીજું પરોપકારી

કૃત્યો. પારકાના કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય એમ ઇચ્છવામાં પરોપકારી વૃત્તિઓનો અને તેની ખરેખર વૃદ્ધિ કરવામાં પરોપકારી કૃત્યોનો સમાવેશ થાય છે.

૮૧. પરોપકારી વૃત્તિ મનને શાંત અને વિનયી કરે છે, ખીજનાં દુઃખ જોઈને મનમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે, પારકાની ચઢતી જોઈ રાજી થવાની ટેવ પાડે છે; અને ઇર્ષ્યા, અભિમાન, નિંદા, જૂઠ્ઠા, આપસ્વાર્થ, દ્વેષ, વેર, વગેરેથી મનનું રક્ષણ કરે છે.

૮૨. પરોપકારી કૃત્ય કરવાની પ્રથમ રીત એ છે કે પારકાના આત્મા ઉપર ઉપકાર કરવો. દુઃખીને ધીરજ આપવાથી, અજ્ઞાનને કેળવણી આપવાથી અને સારાં કૃત્યો ઉત્તેજવાથી, તે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

૮૩. પારકાના શરીર ઉપર ઉપકાર કરવો તે પરોપકારી કૃત્યની ખીજી રીત છે. જૂખ્યાને ખવડાવવાથી, નમ્મને વસ્ત્ર આપવાથી અને યથાશક્તિ પારકાના દુઃખ છોડાવવાથી, તે સિદ્ધ કરી શકાય છે.

૮૪. પારકાના જીવનની સ્થિતિ સુધારવી એ પરોપકારી કૃત્યની ત્રીજી રીત છે. પારકાની મિલકત રક્ષવા અને સુધારવામાં મિત્રતુલ્ય સહાયતા આપવાથી અને ગરીબને દાન આપવાથી તે સાધિત થઈ શકે છે.

૮૫. પરમેશ્વરે આપણને સારી સ્થિતિમાં મૂક્યા તેના પ્રત્યુપકારની ખાતર અને આપણા જાતિબંધુની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવાની ઇચ્છાથી ગરીબને દાન આપવું જોઈએ, પણ નહિ કે પારકાને મોંએ વખાણ પામી મિથ્યાભિમાની થવા.

૮૬. ગરીબને દાન ખુશીથી, કચવાતે મને નહિ, યોગ્ય અવસરે, જરૂર હોય ત્યારેજ, ડહાપણથી, લેનારને ધણુંજ ઉપયોગી થાય તેમ અને ઉદારતાથી, આપનારની શક્તિ પ્રમાણે અને લેનારની ગરજ પ્રમાણે, આપવું જોઈએ.

૮૭. પારકાનાં માનમર્ત્યો સાચવવાં એ પરોપકારી કૃત્યની ચોથી રીત છે.

૮૮. કોઈની શુદ્ધતાની આપણી ખાતરી હોય તેના ઉપર ખોટું તહોમત આવતાં તેમાંથી તેને બચાવવાનો અને તેટલો પ્રયત્ન કરવો અને પારકાનાં છિદ્ર ઢાંકવા અથવા તે ન બને એમ હોય અથવા તેમ કરવું અયોગ્ય હોય તો માનુષ અસ્થિરતા ઉપર વિચાર કરી યોગ્ય ક્ષમા કરવી તે આ ધર્મનાં અંગ છે.

૮૯. લડતા લોકની વચ્ચે સલાહ કરાવી દેવાના દરેક પ્રસંગ પકડી લેવા, સલાહશાંતિ રહે તેને માટે પ્રયત્ન કરવા, અને કજીઆ કંકાસનાં ઉદ્ભવરૂપ સઘળાં કારણો દૂર કરાવવાં, એમાં પરોપકારી કૃત્યની આપણી લાગણી દર્શનીય કરવી જોઈએ.

૯૦. પરોપકારી વૃત્તિઓ અને પરોપકારી કૃત્યો અનુસાર વર્તનારા ખીન્ન મનુષ્યો તરફ જ આપણે તેવી રીતે વર્તવું, એટલું જ નહિ પણ સઘળાં મનુષ્યો-પછી તે આપણા દ્વેષી હોય તોપણ-તે તરફ આપણે તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ.

૯૧. વેર લેવું તે કોઈપણ રીતે વાજખી ગણાતું નથી. પોતાનો ધર્મ બજાવતાં દરેક માણસ કેટલી વખત ચૂક કરે છે તેનું તેણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવાથી તેણે કેટલી ક્ષમા યાચવી જોઈએ એ વાત યાદ લાવીને પારકાને ક્ષમા કરતાં શીખવું જોઈએ, અને અપકારનો બદલો અપકારથી કદાપિ વાળવો ન જોઈએ.

૯૨. પારકાને આપણે પોતાને ચહાઈએ તેમ ચહાવા, આપણે પ્રત્યુપકારમાં માગીએ તેવો તેમના ઉપર પ્રથમ ઉપકાર કરવો, માખાપને ચહાવાં, માન આપવું ને સહાયતા કરવી, રાજીને અને તેના અધિકારીઓને માન આપવું અને તેમની આજ્ઞા માનવી, ગુરુને આધીન રહેવું, આપણાથી ચઢતી પંક્તિના મનુષ્યો તરફ માનથી વર્તવું, શબ્દ અથવા કર્મથી કોઈને નુકસાન ન કરવું, વ્યવહારમાં સુખ અને પ્રામાણિક્યપણે ચાલવું, કોઈને માટે દ્વેષ અથવા ધિક્કાર ધરાવવો નહિ, ચોરી કરવાથી હાથ દૂર રાખવા, અપશબ્દો બોલવાથી,

જૂઠું ખેલવાથી અને નિંદા કરવાથી જીભને દૂર રાખવી, શરીરને નિયમિત, શાંત, અને શુદ્ધ રાખવું, પારકાના માલની બદધાનતથી ધ્રુષ્ટ કરવી નહિ પણ પ્રામાણિક ધંધો શીખવો અને પ્રભુએ નિર્મેલી સ્થિતિમાં સંતોષથી રહી સ્વધર્મ બજાવવા, એ સધળો આ વિષયનો ઉપસંહાર છે.

છેવટ.

૯૩. આ જગતમાં કોઈ પણ મનુષ્ય સધળા ધર્મ બરાબર બજાવી શકતો નથી એટલે કોઈએ ફૂલાઈ જવું નહિ. નમ્રતા રાખવી એ સર્વને યોગ્ય છે અને જેટલા ધર્મ બજાવી ન શકાય તેને માટે ક્ષમા યાચનાની જરૂર છે.

૯૪. મનુષ્ય પોતાના સધળા ધર્મ બજાવવા શક્તિમાન થાય તે સારૂ ઈશ્વરી મદદની ખાસ જરૂર છે અને તેથી તે સહાયતા દર-રોજ શુદ્ધ અંતઃકરણથી તેની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુ પાસે માગવી જોઈએ.

૯૫. જો આપણે ઈશ્વરની પાસે શુદ્ધ અંતઃકરણથી માગીએ તો તે આપણા ધર્મ આપણને સ્પષ્ટ બતાવે છે અને તે પ્રમાણે ચાલ-વાની શક્તિ આપે છે. પરમ દયાળ પ્રભુ સર્વને તે શક્તિ આપે એ આ લખનારની તેની પાસે નમ્ર યાચના છે તે કૃપાભૂત થાઓ. તથાસ્તુ.

કવિતાનાં નવાં ત્રણ પુસ્તકો.

રમણ સંહિતા.

એક કરુણ પ્રશસ્તિ. કર્તા:—નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેદિયા.
ઉપોદ્ધાત તથા વિસ્તારી ટીકા લખનાર:—

પ્રો. આનન્દશંકર આપુભાઈ ધ્રુવ, એમ.એ. એલ્.એલ્. બી.
કાવ્યપ્રસંગમાંનાં ખાસ તૈયાર કરાવેલાં અને એ શાહીથી છાપેલાં
દસ ચિત્રો; ઉચાં એન્ટિક પેપર અને મુંબઈના ‘ગુજરાતી’ પ્રેસની
સુંદર છપાઈ. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સર્વ પ્રકારે તદ્દન નવીન.
કિંમત રૂ. સવા.

નૂપુરઝંકાર } નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેદિયાનાં કાવ્યોનો
વિસ્તારી ટીકા સાથેનો નવો ગ્રન્થ. કવિતદ્દેવીના
સુંદર ચિત્ર સાથે. કિંમત રૂ. એક.

દીવાને સાગર.

સાગરનાં કાવ્યો, ગઝલો તથા પ્રેમભક્તિ અને જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં
ભજનોનો સંગ્રહ. ‘કલાપીના કેકારવ’ના જેવડાં લગભગ ૪૦૦ પૃષ્ઠનો
દળદળ ગ્રન્થ. નારદ ‘ભક્તિસૂત્ર’નું ભાષાન્તર તથા સૂફીની પરિ-
ભાષાના શબ્દકોષ સાથે. જડા ગ્લેઝડ કાગળ અને સુંદર છપાઈ તથા
પાકી બંધાઈ. જન્યુઆરીમાં બહાર પડશે. કિંમત:—રૂપીઆ એ.

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા”ના ૧૯૧૬ ના ગ્રાહકોને “દીવાને
સાગર” તથા “કુમુદચંદ્ર” નામે ૧-૪-૦ કોમતની ઉત્તમ સોનેરી
પુંઠાની નવલકથા જુન ૧૯૧૬ સુધી અર્ધા કિંમતે મળશે.

દરેકનું વિ. પી. પોસ્ટેજ જુદું.

જીવનલાલ અમરશી મહેતા

૬. પીરમશા રોડ; અમદાવાદ.

ગુજરાતી નાટકના ગ્રન્થો.

વિદ્વાનોની કૃતિ-છપાઈ બંધાઈ સુન્દર ને સરસ.
ગુજરાતી લાઈબ્રેરીનો રાણગાર.

રાધનો પર્વત—સાત અંકી. કર્તા રમણભાઈ મહીપતરામ
નીલકંઠ; બી. એ., એલ.એલ. બી.
કિંમત એક રૂ.

ઈન્દુકુમાર—અંક ૧ લો. કર્તા ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ.
કિંમત રૂ. પોણો.

જયા ને જયન્ત—ત્રણ અંકી સંપૂર્ણ. કર્તા ન્હાનાલાલ
દલપતરામ કવિ, એમ. એ. કિંમત સત્રા રૂ.

શાકુંતલ—ભાષાન્તર કર્તા મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ,
બેરીસ્ટર-એટ-લૉ. કિંમત રૂ. ૧-૨-૦

અમરસત્ર—સપાંકી. કર્તા દોડતરામ કૃપારામ પંડ્યા.
કિંમત રૂ. પોણો.

પ્રદહાદ—ત્રણ અંકી. સ્વ. ડોક્ટર હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ કૃત.
કિંમત દસ આના.

પરાક્રમની પ્રસાદી { ૦-૧૨-૦ } કર્તા કેશવલાલ હર્ષદરામ
પ્રિયદર્શિના. { ૦-૮-૦ } ધ્રુવ; બી. એ.

ઉત્તર રામચરિત્રા કર્તા મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી
માલતી માધવ દરેકની કિંમત દોઢ રૂ.

દરેકનું વિ. પી. પોસ્ટેજ જુદું. લખો—

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; ઠે. પીરમશાહ રોડ; અમદાવાદ.

સામાજિક નવીન નવલકથાઓ.

નિર્દોષ-સ્ત્રી પુરુષ સર્વેને વાંચવા યોગ્ય-ગ્રંથોક ઠાગળ ને
સુન્દર-મજબુત પુઠું-લાઠબેરીના શણગાર.

(૧) પ્રેમદાદેવી ઉદ્દે મેરીયા બહેન—લેખક મોંબા.
સાના રહીશ મણિલાલ વિશ્વનાથ યાસિક.
ડીમી આદ પેજ ૩૦૦ પાનાં. સોનેરી પુઠું.
કિંમત દોઢ રૂપીઆ.

(૨) યાત્રી ઉર્મીલા યાને આદર્શ આર્યા—તેજ લેખક.
પાનાં ૨૫૦. સોનેરી. કિંમત સવા રૂપીઆ.

(૩) કુમુદચંદ્ર—‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની ધાટીથી લેખક પ્રીતમલાલ
ધીરજલાલ. ઉત્તમ ને આદરણીય વિચારોની
વસ્તુસંકલના. પુઠું સોનેરી. કિંમત સવા રૂ.

(૪) પ્રતાપસિંહ—(મેવાડના પ્રતાપી મહારાણા) લેખક
હાલામાઈ રામચંદ્ર મહેતા, સુ. રો. ૧૬ પેજ
૫. ૪૦૦ લગભગ. કિંમત એક રૂપીઆ.

(૫) પાપ અને પશ્ચાન્તાપ—ભાગ ૧-૨ ભેગા. લેખક
ઉદ્ધવજી તુલશીલાલ ઠક્કર. કિંમત રૂ. દોઢ.

વી. પી. પોસ્ટેજ બુદ્. પણ રૂ. ચારનાં સાથે મંગાવનારને માફ.

જીવનલાલ અમરશી મહેતા,

ઠે. પીરમશારોડ; અમદાવાદ.

જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા.

પ્રવેશશીના આઠ આના ભરી ગ્રાહક થનારને આ પુસ્તક-
માળાનાં તમામ અને બીજાં કેટલાંક પુસ્તકો
અર્ધી કિંમતે મળે છે.

આ પુસ્તકમાળાના ગ્રાહકને હાલ શું લાભ મળે છે ?

હાસ્યમંદિર } કર્તા-રા. બા. અમણભાઈ મહીપતરામ
તથા તેમનાં પત્ની સૌ. વિદ્યાગૌરી બી.અં.

આ પુસ્તકમાં “હાસ્યરસ” વિષેનો નિબંધ તથા હાસ્યરસિક
લેખો-મનોરંજક વાર્તાઓ-સંવાદો વગેરે ૩૫ લેખો છે. કિં. રૂ. દોઢ.
પુસ્તક માળાના ગ્રાહક માટે બાર આના.

ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે } સ્વં ગોખલેના જીવનને લગતી
ધણી નવી માહિતી તથા બા-
બનોથી ભરપૂર આવું પાંચ છપ્પીઓ સાથેનું જીવનચરિત્ર ગુજરાતીમાં
આ એકજ છે. કિં. આઠ આના. ગ્રાહક માટે ચાર આના.

શ્રી પ્રહલાદ } નાટક. કર્તા: સ્વ. હરિલાલ હર્ષદરાયદ્રુવ.
કિં ૧૦ આના. ગ્રાહકને પાંચ આને.

બાળ મહાભારત } લખનાર સ્વં નારાયણ હેમચંદ્ર.
સુપરરોયલ ૧૬ પૃષ્ઠ ૫૬. કિં.
છ આના, ગ્રાહકને ત્રણ આને.

પાપ અને પશ્ચાત્તાપ } સામાજિક નવલકથા એ ભાગમાં. કિં
રૂ. દોઢ. ગ્રાહકને બાર આને.

જીવનલાલ અમરશી મહેતા,
ડૉ. પીરમશરોડ—અમદાવાદ.

